

سَيِّدُ الْمُسِيْلِيْلِهِ شَرُوْحُ حَادِثَهِ وَتَطْبِيْرُهِ فِيْلَهِ الشَّيْخِ ٤

شِرْجُح

كَلِمَاتُ التَّوْحِيدِ

الَّذِي هُوَ حُقُوقُ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ

رَصْنِيفُ الْإِمَامِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ

الموافق سنة (١٢٠٦) حِمْةُ الدِّنْعَاءِ

أَخْلَاهُ مَعَالِيُّ لِقَنْيَةِ الْكُشُورِ

صَاحِبُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَدِ الْعَصَيْمِيِّ

عَصْنِيْرَةُ كَبَارِ الْعَالَمِ وَالْمَدِينَ بِالْمَرْمَنِ يَرِيفَنْ
غَفَرَ اللَّهُ وَلَوَالْمَدِينَ وَلَتَائِيْهِ وَلَلْمَعْنَمِيَّنَ

النَّسْخَةُ الْأُولَى

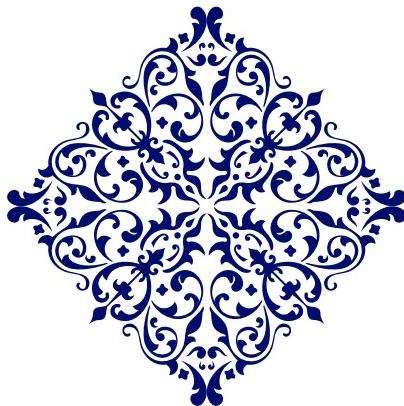
سُرْعَةُ الْمُحِلِّ الْجَمِيع

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَيَّرَ الدِّينَ مَرَاتِبَ وَدَرَجَاتٍ، وَجَعَلَ لِلْعِلْمِ بِهِ أَصْوَلًا
وَمُهِمَّاتٍ، وَأَشْهَدُ أَلَا إِلَّا اللَّهُ حَقًّا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ.
أَمَّا بَعْدُ:

فَحَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيوُخِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُمْ؛ بِإِسنَادٍ كُلُّهُ
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ: «الرَّاجِحُونَ يَرَهُمُ الْرَّحْمَنَ، أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ؛ يَرَهُمُ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ».

وَمِنْ آكِدِ الرَّحْمَةِ رَحْمَةُ الْمُعَلِّمِينَ بِالْمُتَعَلِّمِينَ، فِي تَلْقِيهِمْ أَحْكَامَ الدِّينِ،
وَتَرْقِيَتِهِمْ فِي مَنَازِلِ الْيَقِينِ

وَمِنْ طَرَائِقِ رَحْمَتِهِمْ: إِيقَافُهُمْ عَلَى مُهِمَّاتِ الْعِلْمِ؛ بِإِقْرَاءِ أُصُولِ الْمُتُونِ،
وَتَبَيِّنِ مَقَاصِدِهَا الْكُلِّيَّةُ، وَمَعَانِيهَا الْإِجْمَالِيَّةُ؛ لِيَسْتَفْتَحَ بِذَلِكَ الْمُبْتَدِئُونَ تَلَقِّيَهُمْ،
وَيَجِدُ فِيهِ الْمُتَوَسِّطُونَ مَا يُذَكِّرُهُمْ، وَيَطَّلِعُ مِنْهُ الْمُتَهُونَ إِلَى تَحْقِيقِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ.
وَهَذَا شَرْحُ الْكِتَابِ الرَّابِعُ مِنْ (بَرْنَامَجٍ مُهِمَّاتِ الْعِلْمِ) فِي (سَيِّدِهِ السَّادِسَةِ)،
سِتٌّ وَثَلَاثَيْنَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمَائِةِ وَالْأَلْفِ، وَهُوَ «كِتَابُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ
عَلَى الْعِبَدِ»، لِإِمَامِ الدَّعَوةِ الْإِصْلَاحِيَّةِ السَّلَفِيَّةِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فِي الْقَرْنِ
الثَّانِيِّ عَشَرَ، الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى،
الْمُتَوَفِّ فِي سَنَةِ سِتٍّ بَعْدِ الْمَائِتَيْنِ وَالْأَلْفِ.

قال المصنف رحمه الله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

١ - كتاب التوحيد

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الظَّلْغَوْتَ ﴾

[التحل: ٣٦].

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية.

[٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦] الآية.

[٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ تَعَاوَنُوا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ١٥١] الآيات.

[٦] قَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلِيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَاوَنُوا أَتَلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣-١٥١] الآية.

[٧] وَعَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: «يَا مُعاذُ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟»، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى

الله: أَن لَا يُعذِّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟، قَالَ: «لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلُّو». أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

قال الشارح وفقه الله :

أَسْفَتْحَ الْمَصْنُّفَ رَحْمَةً اللَّهُ كَتَابَهُ بِالْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ، وَالصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَصَّبِهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَهُؤُلَاءِ الْثَّلَاثُ مِنْ آدَابِ أَسْفَاتِ الْتَّصَانِيفِ.

ثَمَّ قَالَ: (كتاب التوحيد)، ومقصوده بالترجمة: بيان وجوب التوحيد. والمراد به أصلالةً: توحيد العبادة، وغيره تابع له، لكن مقصود المصنف الذي أراده هو بيان أن توحيد العبادة واجب على الخلق.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ) ﴿٥﴾ [الذاريات].

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (إِلَّا لِيَعْبُدُونَ)؛ فَالْعِبَادَةُ إِذَا أُطْلَقَتْ فِي خَطَابِ الشَّرْعِ فَالْمَرَادُ بِهَا التَّوْحِيدُ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهُ التَّوْحِيدُ»، ذَكَرَهُ الْبَغْوَيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»، فَالآيَةُ تَدْلُّ عَلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ خَلْقِ الْجِنَّا وَالْإِنْسَ هِي تَوْحِيدُ اللَّهِ، وَمَا خُلِقُوا لَهُ فَهُمْ مَأْمُورُونَ بِهِ، وَالْأَمْرُ لِإِيجَابِهِ، فَيَكُونُ التَّوْحِيدُ وَاجِبًا.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الظَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾، فهو أمرٌ بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير: (أنْ وَحْدُوا اللَّهَ)، وهو أمرٌ، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجباً.

والآخر: في قوله تعالى: ﴿ وَاجْتَنَبُوا الظَّاغُوتَ ﴾؛ فهو أمرٌ بمعادنة عبادة غير الله، ولا تتحقق المعايدة إلا بتوحيد الله، فيكون مأموراً به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجبٌ لتوقف معايدة عبادة غير الله عليه.

وتقدم أنَّ الطاغوت له معنيان في الشرع:

أحدهما: خاصٌ؛ وهو: الشَّيطان.

والآخر: عامٌ؛ وهو: كُلُّ ما تجاوز به العبد حدَّه؛ من معبودٍ، أو متبعٍ، أو مطاعٍ، ذكره ابن القيم في «أعلام الموقعين»، وأستحسنَه عبد الرَّحْمَنِ بن حسِّنٍ في «فتح المجيد»، وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله.

والدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ﴾، مع قوله: ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ ﴾؛ فعبادته توحيدٌ على ما تقدم، وهي قضاء الله الذي قضاها، والمراد به: قضاوه الشَّرعيُّ الدِّينيُّ، فيكون التوحيد واجباً؛ لأنَّه قضاء الله الدينِيُّ الشرعيُّ.

والدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ٣٦].

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾)، فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد الله، والأمر لايحاب، فيكون التَّوْحِيد واجباً.

والآخر: في قوله: (﴿وَلَا شُرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾)، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التَّوْحِيد، فيكون التَّوْحِيد واجباً؛ لأنَّ البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه.

والدليل الخامس: قوله تعالى: (﴿قُلْ تَعَاوَنُوا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾) [الأنعام: ١٥١] الآيات).

ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله: (﴿أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾)، فالشرك بالله مما حرمته الله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التَّوْحِيد، فيكون التَّوْحِيد واجباً؛ لأنَّ البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم.

والدليل السادس: حديث (أَبْنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّه قَالَ: («مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...») الحديث. رواه الترمذى، وإسناده صحيح.

ودلالته على مقصود التَّرجمة: في جعله رضي الله عنده الآيات المذكورة وصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك، المستلزم الأمر بالتوحيد على ما تقدم ذكره.

والوصية: أسم موضوع في الشرع واللسان العربي لها عظم قدره من المأمورات، فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم.

وليس معنى قول أَبْنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتبها وختم عليها فصارت بمنزلة الوصية، بل مراده أَنَّه أوصى بكتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

والدليل السابع: حديث (مَعَاذْ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمَارٍ...). الحديث. (آخر جاه في «الصحيحين»)؛ أي: في البخاري ومسلم، فهما المقصودان بالتشنية عند المحدثين.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: («حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»)؛ فاسم (الحق) دال على إيجاب ما ذكر معه، ذكره أبن القيم في «بدائع الفوائد»، والأمير الصناعي في «بغية الآمل»، فإذا وقع ذكر (الحق) في خطاب الشرع فهو ل لإيجاب؛ إلا أن يخرج عنه دليل آخر.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثانية: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ.

الثالثة: أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ، فَفِيهِ مَعْنَى قُولِهِ: ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَنِّي دُونَ مَا عَبَدْتُ ﴾ [الكافرون: ٢]

[الكافرون].

الرابعة: الحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرَّسُولِ.

الخامسة: أَنَّ الرِّسَالَةَ عَمِّتْ كُلَّ أُمَّةٍ.

السادسة: أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ.

السابعة: المسألة الكبيرة: أَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْكُفْرِ بِالْطَّاغُوتِ، فَفِيهِ مَعْنَى

قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ يَكُفِرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦] الآية.

الثامنة: أَنَّ الطَّاغُوتَ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

التاسعة: عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الْآيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَفِيهَا عَشْرُ مَسَائِلٍ؛ أَوْهُمْ النَّهْيُ عَنِ الشَّرِّ.

العاشرة: الْآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، وَفِيهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ مَسَالَةً، بَدَأَهَا اللَّهُ

بِقُولِهِ: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَنَقْعُدُ مَذْمُومًا مَحْذُولاً ﴾ [الإسراء: ٢٢]

﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ فَنَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]

عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِقُولِهِ: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَيْتِ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾

[الإسراء: ٣٩].

الحادية عشرة: آية سورة النساء - التي تسمى آية الحقوق العشرة -، بدأها الله تعالى بقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

الثانية عشرة: التنبية على وصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقهم.

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرُفُها أكثر الصحابة.

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.

السابعة عشرة: استحباب بشارَة المسلمين بما يسره.

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.

النinth عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.

الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم؛ لركوبه الحمار مع الإرداد عليه.

الثانية والعشرون: جواز الإرداد على الدابة.

الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.

الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل.

قال الشارح وفقه الله:

قوله رحمة الله: (الثانية عشرة: التنبية على وصيَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته)؛ أي: وصيَّته بالقرآن؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصيَّة مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أنه أوصى بها، ترجع كلُّها إلى الوصيَّة بكتاب الله.

وقوله: (**الخامسة عشرة: أَنَّ هَذِهِ الْمَسَأَةَ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ**)؛ أي: لا يعرفون جزاء من عَبَدَ اللَّهَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا: أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِّبُهُ أَبَدًا، فَهُمْ جَهَلُوا الْجَزَاءَ، وَلَمْ يَجْهَلُوا الْمَأْوَرَ بِهِ.

وقوله: (**التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُ الْمَسْؤُلِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ**)؛ أي: في الشَّرَعِيَّاتِ الدِّينِيَّاتِ دون الكُوニياتِ الْقَدَرِيَّاتِ؛ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِالشَّرْعِ.

فَلَوْ سُئِلَ أَحَدُ الْيَوْمِ: مَا حُكْمُ صَلَاةِ الْوَتْرِ؟، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ كَانَ صَحِيحًا، لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِشَرْعِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَالْأَكْمَلُ الْإِقْتَصَارُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى نَسْبَةِ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ، بِأَنْ يَقُولَ الْمَرءُ: اللَّهُ أَعْلَمُ.

فَالْجَوابُ عَنِ الْمَسَائلِ الشَّرَعِيَّاتِ الدِّينِيَّاتِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا فِيهِ بِجُوايِّنِ:

أَحَدُهُمَا: قَوْلُ: اللَّهُ أَعْلَمُ؛ وَهَذَا أَكْمَلُ، فَهُوَ أَشْهَرُ فِي الصَّحَابَةِ.

وَالْآخَرُ: قَوْلُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا مَأْثُورٌ فِي زَمْنِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

قال المصنف رحمه الله :

٢ - بَابُ

فَضْلِ التَّوْحِيدِ، وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأعمال].

[٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهَدَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ الْقَالَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحُهُ مِنْهُ، وَالجَنَّةَ حَقُّ، وَالنَّارَ حَقُّ، أَدْخِلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَهُمَا فِي حَدِيثِ عِبْيَانٍ: «فَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ); يَتَغَيَّرُ بِذِلِكَ وَجْهَ اللَّهِ».

[٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ؛ عَلِمْتِنِي شَيْئاً أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا!، قَالَ: يَا مُوسَى؛ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - غَيْرِي - وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ هِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ أَبْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّاهُ.

[٥] وَلِلْتَّرْمِذِيِّ - وَحَسَنَهُ - عَنْ أَنَسٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَبْنَاءَ آدَمَ؛ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَا تَبْتَغِي بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.

ويجوز في (ما) وجهان:

أحدهما: أن تكون أسمًا موصولاً بمعنى (الذى)، فتقدير الكلام حينئذٍ: (باب فضل التوحيد، والذى يكفره من الذنوب).

والآخر: أن تكون مصدرية، تؤول مع ما بعدها مصدرًا؛ فتقدير الكلام حينئذٍ: (باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب).

والوجه الثاني أولى من الأول؛ لدفع توهّم أنَّ من الذنوب ما لا يكفرُه التوحيد؛ فالتوحيد يكفر الذنوب كلها.

والمراد بـ(**الْتَّوْحِيدِ**) هنا: توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسنٍ في «قرة عيون الموحدين»، فالمبيَّن فضلُه في الترجمة هو: فضلُ توحيد العبادة.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلةٍ:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأعراف] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٨٥)، فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم - أي: بشركي - فجزاؤه الأمان والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمِنْ فضل التوحيد أنه يحصل به الأمان والاهتداء في الدارين.

وتفسير (الظلم) بالشرك ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

والدليل الثاني: حديث (عبدة بن الصامت) رضي الله عنه؛ أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهَدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...») الحديث. متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم؛ وهذا معنى قوله: (آخر جاه).

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»); أَيْ: عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ، فَمِنْ فَضْلِ التَّوْحِيدِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ.

وَإِدْخَالُ التَّوْحِيدِ أَهْلَهُ الْجَنَّةَ نُوعًا: أَحَدُهُمَا: إِدْخَالٌ فِي الْحَالِ، وَهُوَ حَظُّ الْمُوَحَّدِ الَّذِي غَلَبَتْ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتِهِ، أَوْ حَصَلَ لَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِذَا تَساوَيَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

وَالآخَرُ: إِدْخَالٌ فِي الْمَالِ، وَهُذَا حَظُّ الْمُوَحَّدِ الْمُتَلَطِّخِ بِمَا أَسْتَحِقَ عَلَيْهِ دُخُولَ النَّارِ، فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَ النَّارَ أَخْرَجَهُ تَوْحِيدُهُ مِنْهَا، فَكَانَ مُمْتَهِنًا مَآلِهِ الْجَنَّةَ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: (حَدِيثُ عِتْبَانَ) بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: («فَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...)») الْحَدِيثُ مُتَّفِقُ عَلَيْهِ.

وَأَسْتَغْنَى الْمُصْنَفُ عَنِ التَّصْرِيفِ بِنَسْبَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: (وَهُمْ فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ)، لَأَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا أُطْلَقَ فَهُوَ مَا كَانَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («فَإِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...)»)، فَمِنْ فَضْلِ التَّوْحِيدِ أَنَّهُ يُحْرِمُ صَاحِبَهُ عَلَى النَّارِ.

وَتَحْرِيمُ التَّوْحِيدِ أَهْلَهُ عَلَى النَّارِ نُوعًا: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ دُخُولِهِ، وَهُذَا حَظُّ مَنْ كَمْلَهُ تَوْحِيدُهُ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ذَنْبٌ؛ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُ، وَيُحْرِمُ عَلَيْهِ دُخُولَ النَّارِ.

وَالآخَرُ: تَحْرِيمُ خَلْوَدِهِ؛ وَهُذَا حَظُّ الْمُوَحَّدِ الْمُسْتَحِقِ دُخُولَ النَّارِ، فَإِنَّهُ إِذَا دَخَلَهَا لَا يَسَاوِي أَهْلَهَا بِالْخَلْوَدِ فِيهَا، فَيُخْرِجُهُ تَوْحِيدُهُ مِنَ النَّارِ، وَيُحْرِمُهُ عَلَى أَنْ يَخْلُدَ فِيهَا.

والدليل الرابع: حديث (أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) في أنه (قال: «قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ؛...») الحديث، (رواه ابن حبان والحاكم) في

«المستدرك»، وهو عند من هو أولى بالعزو منها، وهو النسائي في «السنن الكبرى».

وعدل المصنف إلى نسبته إليهما لاختصاص كتابيهما بإخراج الصحيح، وإن نُوزعاً في أحاديث أدخلها في الكتابين؛ لكن العزو إليهما يفيد الصحة عندهم، فإذا قيل: (رواه ابن حبان والحاكم) استُفيد روایته في كتابيهما مع تصحیحه‌ها له، وربما نُوزعاً في تلك الصحة؛ كهذا الحديث، فإنه يُروى عندهما بأسناد فيه ضعف، لكن الجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها.

ودلالته على مقصود الترجمة: في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور: («مَالَتْ يَرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»)؛ فمن فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات؛ لثقله.

والدليل الخامس: حديث (أنسٍ) رضي الله عنه؛ أنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:...») الحديث. رواه الترمذى، وإسناده حسن.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: («لَا تَسْتَكِنْ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»)؛ والقراب هو: ملء الشيء، فقارب الأرض: ملؤها، ويجوز فيه ضم القاف وكسرها، فيقال: قراب، وقرباب.

فمن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب.

وذکر التوحيد في الحديث في قوله: («لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا»)، وذكر لأنّه هو المقصود تحصيله من تحقيق التوحيد، فإن التوحيد يطلب لنفي الشرك وإبطاله.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: سعة فضل الله.

الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله.

الثالثة: تكفيه مع ذلك للذنب.

الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام.

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لك معنى قوله: (لا إله إلا الله)، وتبين لك خطأ المغرورين.

السبعين: التنبية للشرط الذي في حديث عتبان.

الثامنة: كون الآباء يحتاجون للتنبية على فضل (لا إله إلا الله).

التاسعة: التنبية لرجحها بجميع المخلوقات، مع أن كثيراً من يقولها يخفف ميزانه.

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماءات.

الحادية عشرة: أن هن عمارا.

الثانية عشرة: إثبات الصفات؛ خلافاً للأشعرية.

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس، عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: (لا إله إلا الله)؛ يتغى بذلك وجه الله» = أن ترك الشرك ليس قوله باللسان.

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى و Muhammad عبد الله ورسوله.

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه.

السَّابِعَةُ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ فَضْلِ الإِيمَانِ بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: مَعْنَى قَوْلِهِ: «عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ».

الثَّالِثَةُ عَشْرَةً: مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيزَانَ لَهُ كِفَّانٌ.

العِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ.

قال الشَّارِحُ وَفَقِيهُ اللَّهِ :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**السَّادِسَةُ:** أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدِهِ؛ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَى قَوْلِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطأُ الْمَغْرُورِينَ)؛ أي: تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ المقصود مِنْ قَوْلِ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) هُوَ الْعَمَلُ بِمَقْتضاهَا وَأَعْتَقَادُ مَعْنَاهَا، فَمَنْ لَمْ يَعْقُلْ هَذَا وَأَنْتَسِبْ إِلَى الإِسْلَامِ مَكْتِفِيًّا بِقَوْلِهَا الْمُجَرَّدُ دُونَ أَعْتَقَادٍ جَازِمٍ وَلَا عَمَلٍ لَازِمٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَغْرُورِينَ.

وقوله: (**الخَامِسَةُ عَشْرَةً:** مَعْرِفَةُ أَخْتِصَاصِ عِيسَىٰ بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اللَّهِ)؛ أي: وُجُدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (كُنْ)، فَلِيَسْ هُوَ الْكَلِمَةُ، وَلِكِنَّهُ وُجِدَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ.

قالَ الْمُصَنْفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

٣ - بَابُ

مِنْ حَقَّ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلَةً لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ١٢٠ [الحل].

[٢] وَقَالَ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ٥٩ [المؤمنون].

[٣] وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحةَ؟، فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ؛ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟، قُلْتُ: أَرْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟، قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟، قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرِيْدَةَ أَبْنِ الْحُصَيْبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ»، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ اتَّهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «عَرِضْتُ عَلَيَّ الْأُمُّ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادُ عَظِيمٌ، فَظَنَّتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»، ثُمَّ هَرَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاطَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُوْنَ، وَلَا يَتَطَيِّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ

يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبِّقْكَ بِهَا عَكَاشَةُ».

قال الشارح وفقه الله:

مقصود الترجمة: بيان أنَّ مَنْ حَقَّ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عِذَابٍ.
وَهُوَ مِنْ جَمِيلَةِ فَضْلِ التَّوْحِيدِ الْمُذَكُورِ فِي التَّرْجِيمَةِ السَّابِقَةِ، وَأَفْرَدُ عَنْهَا تَعْظِيْمًا لِهِ فِي
مُوجِبهِ وَفَضْلِهِ.

فِمَوْجِبِهِ: تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ، لَا مَجْرَدُ الاتِّصافِ بِهِ.
وَفَضْلُهُ: أَنَّ مَحْقُوقَ التَّوْحِيدِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عِذَابٍ.
وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ هُوَ: رَسُوخُهُ وَثِبُوتُهُ بِالسَّلَامَةِ مَمَّا يَنْافِيهِ.

وَجِمَاعُ مَا يَنْافِي التَّوْحِيدَ يَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَصْوَلٍ:
أَوَّلُهَا: الشُّرُكُ.

وَثَانِيَهَا: الْبَدْعَةُ.

وَثَالِثَهَا: الْمُعْصِيَةُ.

فَالشُّرُكُ يَنْافِي التَّوْحِيدَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالْبَدْعَةُ تَنْافِي كَمَالَهُ الْوَاجِبِ، وَالْمُعْصِيَةُ تَقْدُحُ فِيهِ
وَتُنْقِصُ مِنْ ثَوَابِهِ.

وَالْمَرَادُ بِالْانْفِكَاكِ مِنَ الْمُعْصِيَةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي شَدَّةِ أَجْتِنَابِهَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ كُتِبَ عَلَيْهِ حَظُّهُ
مِنْهَا، فَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءُ، وَهِيَ تَقْدُحُ فِي تَوْحِيدِهِ وَتُنْقِصُ مِنْ ثَوَابِهِ إِذَا لَمْ يَتَبَّعْ مِنْهَا.

وتحقيق التَّوْحِيد له درجتان:

أولاً: درجة فرض، جماعها: السَّلامة من المنافيات المتقدمة.
والآخر: درجة نافلة، جماعها: أملاء القلب بالإقبال على الله، والأنس به،
والانخلال من كل ما سواه، وهذا أمرٌ يتفاوت فيه الناس تفاوتاً عظيماً، وهو أعلى مراتب
العبودية.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ ثَلَاثَةُ أَدَلَّةٍ:

فالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ...﴾ [النَّحْل] الآية.

ودلالته على مقصود التَّرْجِمَةِ من وجهين:

أحدهما: في ذِكر أوصافِ إبراهيم الدَّالَّةِ على تحقيقِ التَّوْحِيدِ.

والآخر: في ذِكر جزائه، في قوله تعالى بعد: ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [النَّحْل]، قال الزَّجاج: «الصَّالِحُ فِي الْآخِرَةِ: الفائز». ١٦٢

وغايةُ الفوزِ فيها: دخول الجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ، والظفرِ بِذَاتِها، وأعلاها:
النَّظرُ إِلَى وِجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ - رزقنا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ذَلِكَ.

فِدِلَالَةُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى التَّرْجِمَةِ مِرْكَبَةٌ مِنَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فِي ذِكْرِ الصَّفَاتِ مَعَ ذِكْرِ الْجَزاءِ
بَعْدَهَا بِآيَتَيْنِ.

والدَّلِيلُ الثَّانِي: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ [المؤمنون] ٥٩.

ودلالته على مقصود التَّرْجِمَةِ: في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها: ﴿أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيِّقُونَ﴾ [المؤمنون] ٦١، فالمسارع في الخيرات سابقٌ في المآلات،

وأعظمُ السَّبِقِ في المآل دخول الجَنَّةَ بغير حسابٍ ولا عذابٍ، وأحقُّ الْمُوَحَّدِينَ بالسَّبِقِ
فيه هم المحققون للتوحيد.

والدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه.
و دلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: («وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ
الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ»)، وهو صريح فيما ترجم به المصنف، والدلائل على
تحقيقهم التوحيد: الصفات التي ذكروا بها في قوله صلى الله عليه وسلم: («هُمُ الَّذِينَ لَا
يَسْتَرُّونَ، وَلَا يَكْتُنُونَ، وَلَا يَتَطَّهِّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»).

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.

الثانية: ما معنى تحقيقه؟

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.

الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.

الخامسة: كون ترك الرقية والكعي من تحقيق التوحيد.

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.

السابعة: عمق علم الصحابة، لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعملٍ.

الثامنة: حرصهم على الخير.

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى.

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام.

الثانية عشرة: أن كل أمم تحشر وحدها مع نبيها.

الثالثة عشرة: قلة من استجاب لآنياء.

الرابعة عشرة: أن من لم يحبه أحد يأتي وحده.

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاعتراض بالكثرة، وعدم الزهد في القلة⁽¹⁾.

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى.

(1) جعل الشيخ القاري يعيد هذه المسألة ثلاثة مرات، ثم قال: الإعادة ليس لأنّه أخطأ في القراءة، وإنما الإعادة للمعنى؛ مثل كثرتنا بهذه، لا تغركم، ولا تزهد في القليل، فإنّ الأمر على الصدق مع الله سبحانه وتعالى.

السَّابِعَةُ عَشْرَةً: عُمُّقَ عِلْمُ السَّلَفِ؛ لِقَوْلِهِ: «قَدْ أَحْسَنَ مَنِ اتَّهَى إِلَى مَا سَمِعَ؛ وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا»؛ فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا يُخَالِفُ الثَّانِي.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ.

الثَّالِثَةُ عَشْرَةً: قَوْلُهُ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»؛ عَلِمٌ مِّنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عُكَاشَةَ.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: أَسْتِعْمَلُ الْمَعَارِيضِ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**الخَامِسَةُ:** كُونُ تَرْكِ الرُّقِيَّةِ وَالكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ); أي: ترك طلبها، لا ترك فعلها؛ فالنبي ﷺ رقى وكوى غيره.

وقوله: (**السَّادِسَةُ عَشْرَةً:** الرُّخْصَةُ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَّةِ); الحمة: سُمُّ كل شيء يلدغ أو يلسع، وأطلقت أيضًا على إبرة اللدغ واللسع نفسه، والمقدم عند حدّاق أهل اللّغة: المعنى الأول؛ فهو الذي وضع له حقيقة، أمّا المعنيان الآخران فهما لازمان.

وقوله: (**الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ:** أَسْتِعْمَلُ الْمَعَارِيضِ); المعارض هي: الكلام المتضمن إطلاق لفظٍ يوهم معنىًّا مع إرادة غيره.

قال المصنف رحمه الله :

٤ - بَابُ

الخوف من الشرك

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾

[النساء: ٤٨].

[٢] وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَاجْهَنْبَنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [٢٥] [إبراهيم].

[٣] وَفِي الْحَدِيثِ : « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ : الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ » ، فَسُئِلَ عَنْهُ ؟ ، فَقَالَ :

« الرِّيَاءُ »..

[٤] وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدَاءً ، دَخَلَ النَّارَ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: إبعاد نفوس الخلق عن الشرك كله، بتخويفها منه ليحذر ووه.

والشرك في الشرع يطلق على معنيين:

أحدهما: عام؛ وهو: جعل شيءٍ من حق الله لغيره.

والآخر: خاص؛ وهو: جعل شيءٍ من العبادة لغير الله.

وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين:

أحدهما: الشرك الأكبر؛ وهو: جعل شيءٍ من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان.
والآخر: الشرك الأصغر؛ وهو جعل شيءٍ من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان.
ومعرفة ذلك توجب الحذر منه؛ لأنَّه يرجع على العبد تارةً بإبطالِ أصل إيمانه، فيخرج
من الإسلام، وترجع عليه تارةً أخرى بتنفي كمال إيمانه، فيكون ناقصاً بالإيمان، وما كان
مُتِجاً النَّقْصَ أو النَّقْضَ فهو حقيقٌ بالخوف منه.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلةٍ:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ...﴾) [النساء: 48] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ...﴾)، فالشرك لا
يغفره الله، وما دونه على رجاء مغفرةٍ، وما كان كذلك فهو حقيقٌ بالخوف منه.
والشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك كله؛ أكبره وأصغره في أصح القولين.

والدليل الثاني: قوله تعالى: (﴿وَاجْتَبَنِي وَبَنَى أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾) [إبراهيم: 25].

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:
أحدهما: في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الموصوف بتحقيق
التوحيد.
والآخر: كون المدعو به هو تجنيبه وبنائه عبادة الأصنام، وإنما يُدعى بالتجنيب فيما يخالف

منه، فإذا كان إبراهيم مع علو مقامه في التوحيد خائفاً من الشرك فغيره أولى بالخوف.

والدليل الثالث: حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ: الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ»...) الحديث، رواه أحمد وإسناده حسن.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ)، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَطَابِقَةِ لِتَرْجِمَةِ بِهَا فِيهِ مِنَ التَّصْرِيفِ بِخُوفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرِكِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابعُ: حَدِيثُ (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُ لِلَّهِ نِدَاءً...») الْحَدِيثُ رواه البخاري.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (دَخَلَ النَّارَ)، وَمَا كَانَ مُوجِبًا دُخُولَ النَّارِ وَجَبَ الْخَوْفُ مِنْهُ، فَالشَّرِكُ مِمَّا يَجِبُ الْخَوْفُ مِنْهُ.

وَإِدْخَالُ الشَّرِكِ الْعَبْدَ إِلَى النَّارِ نوعان:

أَحدهما: إِدْخَالُ تَأْمِيدٍ، فَيُدْخَلُهَا إِلَى أَمْدِ ثَمَّ يُخْرُجُ مِنْهَا؛ وَهَذَا حَظٌّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ، وَكَانَ لَهُ شَرِكٌ أَصْغَرٌ لَمْ يَغْفِرْهُ اللَّهُ رَجَحَ مَعْ سِيَّئَاتِهِ فَأَدْخَلَهُ النَّارَ، فَيُدْخَلُهَا ثَمَّ يُخْرُجُ مِنْهَا.

وَالثَّانِي: إِدْخَالُ تَأْبِيدٍ، فَيُدْخَلُهَا إِلَى أَبْدِ الْآَبْدِينِ وَلَا يُخْرُجُ مِنْهَا، وَهَذَا حَظٌّ أَهْلِ الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ.

وَالدَّلِيلُ الْخَامسُ: حَدِيثُ (جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ...») الْحَدِيثُ رواه مسلم.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)، وَمَا كَانَ مُوجِبًا دُخُولَ النَّارِ وَجَبَ الْخَوْفُ مِنْهُ، فَالشَّرِكُ يُدْخِلُ الْعَبْدَ النَّارَ، فَيَجِبُ الْخَوْفُ مِنْهُ^(١).

(١) نَهَايَةُ الْمَجْلِسِ الْأَوَّلِ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: الخوف من الشرك.

الثانية: أن الرّياء من الشرك.

الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.

الرابعة: أنه أخواف ما يخاف منه على الصالحين.

الخامسة: قرب الجنة والنار.

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.

السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار، ولو كان من عبد الناس.

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقايته عبادة الأصنام.

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: ﴿رَبِّ إِنَّمَا أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم:

.٣٦

العاشرة: فيه تفسير (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، كما ذكره البخاري.

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.

قال المصنف رحمه الله :

٥- بَابُ

الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَيِّلَى أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨] الآية.

[٢] عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَيْكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ -، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْرَ: «لَا يُغْطِينَ الرَّأْيَةَ غَدَارَجَلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ»، فَبَاتَ النَّاسُ يَدْعُونَ لَيْلَتَهُمْ، أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَرًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟»، فَقَيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنِيهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِيهِ وَدَعَاهُ؛ فَبَرَأَ كَانْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ، فَقَالَ: «أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ سَاحِتِهِمْ، ثُمَّ أَذْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْرِزْهُمْ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْ النَّعْمٌ». «يَدُوكُونَ»؛ أَيْ: يَخُوضُونَ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان وجوب الدّعوة إلى توحيد الله.

وأشار المصنف إلى التّوحيد بكلمته، وهي: (لا إله إلا الله)؛ للإنباء إلى أنَّ المُقدَّم من الدّعوة إلى التّوحيد هو توحيد العبادة.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ ثَلَاثَةً أَدَلَّةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌ ... ﴾ [يوسف: ١٠٨] الآية).

و دلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌ ﴾)، أي: سبيل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت سبيله الدّعوة إلى توحيد الله، فالداعي إلى التّوحيد من بعده مُقتَدٍ به.

والآخر: في قوله: (﴿ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾)، فالدّعوة الممدودة هي الكائنة على بصيرة، ولا بصيرة أعظم من الدّعوة إلى التّوحيد، والدّعوة المسلوبةُ الدّعوة إلى التّوحيد دعوة مطمئنة لا خير فيها.

والدليل الثاني: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ...) الحديث. متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله: (آخر جاه).

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: (فَلَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهادَةً أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وهو صريح في مقصود الترجمة؛ لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذًا أن يبتداهم بالدّعوة إلى التّوحيد، والأمر يفيد الإيجاب.

والدليل الثالث: حديث (سَهْلٌ بْنٌ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) في فتح خير. رواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان بقوله: (وَلَهُمَا)، فالتشنية المطلقة عند المحدثين هي للبخاري ومسلم في أصطلاحهم.

و دلاته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (ثُمَّ أَذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ)، فإنَّ حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد؛ ففيه الأمر بدعوتهم إليه، والأمر للإيجاب.

والآخر: في قوله: (وَأَخْرِزْهُمْ بِمَا يَحْبُبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ)، أي: في الإسلام، وأعظم حق الله في الإسلام: توحيدُه، فالدعوة إليه هي من أوجب الواجبات.

قال المصنف رحمة الله:

فيه مسائل:

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثانية: التنبية على الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق، فهو يدعوه إلى نفسيه.

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً لله تعالى عن المسيبة.

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسببة لله.

السادسة - وهى من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم؛ ولو لم يُشرك.

السابعة: كون التوحيد أول واجب.

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء؛ حتى الصلاة.

التاسعة: أن معنى «أن يوحدوا الله»: معنى شهادة إلا الله.

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها.

الحادية عشرة: التنبية على التعليم بالتدریج.

الثانية عشرة: البداءة بالآثم فالآثم.

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.

الخامسة عشرة: النهي عن كرايم الأموال.

السادسة عشرة: أتقاء دعوة المظلوم.

السَّابِعَةُ عَشْرَةً: الْإِخْبَارُ بِأَهْمَّهَا لَا تُحْجَبُ.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَسَادَاتِ الْأُولَيَاءِ مِنَ الْمَشَقَّةِ
وَالجُحُودِ وَالوَبَاءِ.

الثَّاسِعَةُ عَشْرَةً: قَوْلُهُ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّاِيَةَ ...» إِلَخٌ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ فِي عَيْنِيهِ: عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًا.

الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضِيلَةُ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابَةِ فِي دَوْكِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَشُغْلِهِمْ عَنْ بِشَارَةِ الْفَتْحِ.

الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: إِلَيْهِنَّ بِالْقَدَرِ؛ لِحُصُورِهِمْ لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا، وَمَنْعِهَا عَمَّنْ سَعَى.

الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الْأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: «عَلَى رِسْلِكَ».

الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ إِلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتُلُوا.

السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «أَنْهِزْهُمْ بِمَا يَحْبُّ عَلَيْهِمْ».

الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: الْمَعْرِفَةُ بِحَقِّ اللَّهِ فِي الإِسْلَامِ.

الثَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: ثَوَابُ مَنْ أَهْتَدَى عَلَى يَدِيهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

الثَّلَاثُونَ: الْحَلْفُ عَلَى الْفُتُّيَا.

قال الشَّارِحُ وَفَقِهُ اللَّهِ :

قَوْلُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ: (السَّادِسَةُ - وَهِيَ مِنْ أَهْمَّهَا - : إِبْعَادُ الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لَا يَصِيرُ
مِنْهُمْ؛ وَلَوْلَمْ يُشْرِكُ); أَيٌ: إِذَا لم يتبَرَّأً مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَارَ مِنْهُمْ؛ وَلَوْلَمْ يُشْرِكُ، فَإِنَّ مِنْ

عقيدة التَّوْحِيد البراءة من الشرك، وحقيقة البراءة من الشرك وأهله: بيان بطلان دينهم،

فَمَنْ سَاكَنُوهُمْ دُونَ الْبَرَاءَةِ مِنْ دِيْنِهِمْ فَقَدْ صَارَ مِنْهُمْ؛ وَلَوْ لَمْ يُشْرِكْ.

وقوله: (العاشرة: أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا، أَوْ يَعْرِفُهَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا)، لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى اليمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَكَانُوا يَهُودًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَهُمْ بَيْنَ مَنْ لَا يَعْرِفُهَا جَاهِلًا لَهَا بِنْشَأَتِهِ بِتَرِكِهَا، أَوْ

يَعْرِفُهَا وَلَكِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهَا.

قال المصنف رحمه الله :

٦ - بَابُ

تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ، وَشَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَيْ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْمُونَ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧] الآية.

[٢] وَقَوْلُهُ : ﴿وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [٢٦] إِلَّا الَّذِي فَطَرَ فِي ﴿[الزُّخْرُف] الآية﴾.

[٣] وَقَوْلُهُ : ﴿أَتَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبه: ٣١] الآية.

[٤] وَقَوْلُهُ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحْبَرَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

[٥] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ = حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَجِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». وَشَرْحُ هَذِهِ التَّرْجِمَةِ : مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابِ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حقيقة التوحيد، بتفسيره وإيضاح معنى (لا إله إلا الله).

والمراد بـ(الْتَّوْحِيد) هنا: هو توحيد العبادة، لأنَّه المقصود بالذَّات في تصنيف الكتاب، ذكره أَبْنُ قَاسِمٍ الْعَاصِمِيُّ في «حاشيته على التَّوْحِيد».

وذكَرَ المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ خَمْسَةً أَدَلَّةً:

فالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَهِمَّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧] الآية).

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَهِمَّهُمْ أَقْرَبُ﴾، فَحَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ: إِفْرَادُ اللَّهِ وَحْدَهُ فِي الْعِبَادَةِ بِالْتَّوْجِهِ إِلَيْهِ، فَهُؤُلَاءِ الْمُعَظَّمُونَ عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالصَّالِحِينَ = هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى اللَّهِ يُرِيدُونَ مِنْهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دَعَاهُمْ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ إِنَّمَا يَرَءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ﴾ [الزُّخْرُف] الآية).

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: في قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا يَرَءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾، فِيهِ إِبْطَالُ الْآلهَةِ سَوْيَ اللَّهِ أَمّْا لَا تُعبد.

وَالآخَرُ: في قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ﴾، فِيهِ إِثْبَاتُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

فَالآيَاتُ جَامِعَتْ بَيْنَ النَّفِيِّ وَالْإِثْبَاتِ.

وَالنَّفِيُّ: في إِبْطَالِ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، وَالْإِثْبَاتُ: في إِثْبَاتِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ؛ وَهُذَا مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فـ(لَا إِلَهَ) إِبْطَالُ جَمِيعِ مَا يُعبدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَنَفْيُهُ، وـ(إِلَّا اللَّهُ) إِثْبَاتُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

والدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة: في تسمتها: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَحْدَالا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾؛ فجعل الله عزوجل عبادته: إفراده بالتوحيد، أنها هي التي أمر بها أهل الكتاب، وأكّد هذا بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، ثم أكّده بتنزيه نفسه عمّا يصنعه المشركون من دعاء غيره، فقال: ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

والدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾، فحقيقة التوحيد: إفراد الله بالعبادة، وهو الذي فعله المؤمنون في محبتهم له في قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾، فهم يفردونه بمحبتهم ولا يشرون به، بخلاف حال المشركين الذين يزعمون أنهم يحبون الله، ثم يحبون آلهة يتآللُون لها من دونه.

والدليل الخامس: حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه؛ أنَّ (النبيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...» الحديث. رواه مسلم.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»)؛ أي: قوله لا مقارناً لاعتقاده معناها، وعمله بمقتضاهما، من إثبات العبادة لله وحده، ونفيها عن غيره، وهذا تفسير التوحيد.

والآخر: في قوله: («وَكَفَرَ بِمَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ»)، فإنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَصْحُ إِلَّا بِإِبطال عبادة غير الله.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى - وهي من أهمها - : وهو تفسير التوحيد، وتفسير الشهادة، وبينها بأمورٍ واضحة:

منها آية الإسراء؛ بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وفيها بيان أن هذَا هو الشرك الأكبر.

ومنها آية (براءة)، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أخبارهم ورعباً من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا دعاؤهم إياهم.

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ مَمَّا تَعْبُدُونَ﴾ [٢٦] إلا الذي

فطرَ [٢٧] [الزخرف: ٢٦-٢٧] الآية، فاستثنى من المعبودين ربُّه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المولاية هي تفسير شهادة إلا إله إلا الله، فقال: ﴿وَجَعَلَهَا كِلَمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيمِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: ٢٨].

ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا هُم بِخَرِيجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدلَّ على أنهم يحبون الله حباً عظيماً، ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن أحبه النَّدَ حباً أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا النَّدَ وحده ولم يحب الله؟!

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله = حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عزوجل».

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ التَّلْفُظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدُّمِ وَالْمَالِ؛
بَلْ وَلَا مَعْرِفَةً مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَا؛ بَلْ وَلَا إِقْرَارٍ بِذَلِكَ؛ بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ بَلْ لَا يَحْرُمُ مَالُهُ وَدَمُهُ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ الْكُفْرَ بِمَا يُعْبُدُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ، فَإِنْ شَكَ أَوْ تَوَقَّفَ، لَمْ يَحْرُمُ مَالُهُ وَلَا دَمُهُ.
فَيَا لَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَجَلَّهَا!، وَيَا لَهُ مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهُ!، وَحُجَّةٌ مَا أَقْطَعَهَا لِلْمُنَازِعِ!

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**فِيهِ مَسَائلُ**) مع أقتصاره على واحدة له وجهان:
أحدهما: أنه عبر بالجمع عن الواحد تعظيماً له، فهي مسألة واحدة بمنزلة مسائل.
والآخر: أنه ترك استنباط باقيها للمتلقي؛ معلماً ومتعملاً.

قال المصنف رحمه الله :

٧- بَابُ

مِنَ الشَّرِّكِ لُبْسُ الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا؛
لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفَرَئِيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَشِفَتُ ضُرِّهِ﴾ [الزُّمر: ٣٨] الآية.

[٢] عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هُذِيهِ؟»، قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «أَنْزِعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

[٣] وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ».

[٤] وَفِي رِوَايَةِ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».

[٥] وَلَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُدَيْفَةَ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطًا مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ، وَتَلَأَ قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴽ [يوسف: ١٠٦]

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أنَّ لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك.

فلا بُسُّ الحلقة وما في معناها له حالان:

أولاً: لبسها للرَّفع؛ وهو إزالة البلاء بعد نزوله.

والآخر: لبسها للدَّفع؛ وهو منع نزول البلاء.

وكلا الحالين من الشرك، وهو من أصغره.

وموجب كونه شركاً: اعتقاد السببية في ما ليس سبباً شرعياً ولا قدرياً، مع التعلق بها
يُتوهّم ولا حقيقة له.

والأسباب نوعان:

أحدهما: الأسباب القدرية، وهي: الأسباب التي ثبت نفعها بطريق القدر - كالتجربة -، وعادة الناس - كحقيقة الإبرة التي علِمَ أنها بإذن الله سبحانه وتعالى تكون سبباً نافعاً.
والآخر: الأسباب الشرعية؛ وهي: الأسباب التي ثبت نفعها بطريق الشرع؛ أي: ما ورد في القرآن والسنة.

فما خرج عن الأسباب القدرية والشرعية الثابتة وأعتقدت سببيته فهو من الشرك الأصغر.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَئِيهِمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...﴾ [آل عمران: ٣٨].

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿هَلْ هُنَّ كَشَفَتُ ضُرُورَةً﴾، وهو استفهام
استنكارٍ؛ لاستبعاد حصوله، والمراد بـ ﴿هُنَّ﴾: الآلهة التي يدعون من دون الله،
أبطل الله سبحانه وتعالى كشفها الضرّ.

وأَسْتَدِلُّ الْمُصْنَفُ رَحْمَةُ اللَّهِ بِالآيَةِ - وَهِيَ وَارِدَةٌ فِي الشُّرُكِ الْأَكْبَرِ - عَلَى الشُّرُكِ
الْأَصْغَرِ تَبَعًا لِطَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؛ لَا شَرَاكَ الشَّرَكَيْنِ فِي
كُوْنِهِمَا يَتَضَمَّنُ جَعْلَ شَيْءٍ مِنْ حَقِّ اللَّهِ لِغَيْرِهِ.

وَالْأَسْبَابُ الْمُتَوَهَّمَةُ الَّتِي لَا حَقِيقَةَ لَهَا بَاطِلَةٌ، وَهِيَ مِنْ جَنْسِ مَا أَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَشْفَهُ
الْضَّرَرِ فِي هَذِهِ الآيَةِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ...) الْحَدِيثُ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ)، وَهُوَ عِنْدَ أَبْنِ مَاجَهٍ مُخْتَصِّرًا، وَفِي
إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

وَالْوَاهِنَةُ الْمُذَكُورَةُ فِيهِ هِيَ: عِرْقٌ يَضْرِبُ - يَعْنِي: يَؤْنِسُ مِنْهُ الْإِنْسَانُ أَلْمًا بِالضَّرْبِ -
فِي الْمَنْكِبِ أَوِ الْيَدِ أَوِ الْعُضُدِ مِنْهَا.

وَمَمَّا يُبَنِّهُ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُضَعَّفَةَ الْمُذَكُورَةَ فِي كُتُبِ الاعْتِقَادِ السَّلْفِيِّ - وَمِنْ جُمْلَتِهَا
«كِتَابُ التَّوْحِيدِ» - هِيَ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فِي الْفَاظِهَا لِكِنَّهَا صَحِيحَةٌ فِي مَعَانِيهَا، فَهُوَ
جَارِيَةٌ مُجْرِيُ الاعْتِضَادِ فِي إِيْرَادَهَا فِي الْبَابِ، وَلَا تَجِدُ بَابًا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا هُوَ ثَابِتٌ بِآيَةٍ
أَوْ حَدِيثٍ، وَرَبَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصْنَفُ إِلَّا شَيْئًا مُضَعَّفًا لِمَعْنَى يُرَادُ؛ كَوْنُ الدَّلِيلِ الْمُذَكُورُ هُوَ
أَشْهَرُ الْمُذَكُورِ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَسِيَّاتِي هَذِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي (بَابُ لَا يُسَأَلُ بَوْجَهِ اللَّهِ
إِلَّا الْجَنَّةُ)، فَإِنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثًا هُوَ مُضَعَّفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِكِنَّهُ ذَكَرَهُ لِشَهْرَتِهِ، وَإِلَّا فَفِي
الْبَابِ غَيْرِهِ مَمَّا ثَبِّتَ، فَإِذَا سَمِعْتَ تَضْعِيفَ شَيْءٍ فَهُوَ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادِهِ خَاصَّةً، أَمَّا بِاعْتِبَارِ
مَعْنَاهُ فَهُوَ ثَابِتٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا)،
وَالْفَلاَحُ هُوَ: الْفُوزُ، وَمُوْجِبُ نَفِيَّهِ تَعْلِيقُهُ الْحَلْقَةَ.

ونفي الفلاح له معنیان:

أحد هما: امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليل.

والآخر: تبعيُّد حصوله مع وجود تلك التَّعاليق.

والمراد منها في الحديث الثاني دون الأول؛ لأنَّ المفعول فيه شركٌ أصغر، لا يتغى معه الفلاح، فالفلاح هو الفوز بالجنة، والواقع في الشرك الأصغر مآلُه إلى الجنة.

فالمقصود من الحديث هو: التَّخويف مَمَّا وقع فيه هَذَا الرَّجُل بتبعيد حصوله على الفلاح مع تلك التَّعاليق؛ كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُسْلِمٍ لَّمَّا ذَكَرَ الرَّجُلُ: «أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ؛ يَا رَبِّ؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَسْرُبُهُ حَرَامٌ، وَغُذَيْ بِالْحَرَامِ»، ثُمَّ قَالَ: «فَإِنَّمَا يُسْتَجَابُ لَهُ؟!»؛ أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ؛ لِتَحْقُّقِ إِجَابَةِ اللَّهِ دُعَاءَ الْكَافِرِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَكِيفَ بِالْمُسْلِمِ الْمُذَنبِ!، فالمقصود: تَخوِيفُهُ مِنْ عَدَمِ أَسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ، وَكَذَّلِكَ هُنَا المقصود تَخوِيفُهُ بتَبْعِيدِ حَصْوَلِهِ فَلَا حَمَلَ.

والدَلِيلُ الثَّالِثُ: حديث (عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوِعًا: «مَنْ تَعْلَقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ...») الحديث. رواه أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسْنٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: ((فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ)), وَقَوْلِهِ: ((فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ)), أَيْ: لَا تَرَكَ اللَّهَ لَهُ؛ فَالدُّعَاءُ عَلَيْهِ مُؤْذِنٌ بِحُرْمَةِ فَعْلَهُ الَّذِي فَعَلَ مِنَ التَّعْالِيقِ، فَمَطَابِقَةُ الْحَدِيثِ التَّرْجِمَةَ ظَاهِرَةٌ.

والدَلِيلُ الرَّابعُ: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا مَرْفُوعًا: («مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»). رواه أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسْنٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (فَقَدْ أَشْرَكَ)، وَهَذَا صَرِيحٌ فِيهَا تَرْجِمَتْ بِهِ
الْمُصَنَّفُ أَنَّ التَّعَالِيقَ مِنَ الشَّرْكِ.

وقول المصنف: (وَفِي رِوَايَةٍ)؛ يُوَهِّمُ أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي مَتَعَلِّقٌ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ؛ وَفَقَدْ مَا جَرِيَ عَلَيْهِ أَصْطَلَاحُ الْمَحْدُثِينَ، فَإِنَّ الْمَحْدُثِينَ يَسْتَعْمِلُونَ قَوْلَهُمْ: (وَفِي رِوَايَةٍ) فِي ذِكْرِ طَرَفٍ مِنْ حَدِيثٍ سَابِقٍ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ حَدِيثٌ مُسْتَقْلٌ بِرَأْسِهِ، فَلَا يَسْوَغُ ذِكْرُهُ بِهَا، نَبَّهَ إِلَيْهِ حَفِيدُ الْمُصْنِفِ سَلِيمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي «تِيسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ»، وَهِيَ مِنْ قَوَاعِدِ التَّخْرِيجِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ.

والدَّلِيلُ الْخَامِسُ: حَدِيثُ (عُذْيَفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطًا مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ...) الْحَدِيثُ رواه (ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ) في (تفسيره)، وإنساناته ضعيف.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قِرَاءَةِ حُذِيفَةَ الْآيَةِ الْمُصَدَّقَةِ الْحَالَ، فَالْحَالُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا مَتَعَلِّقٌ الْخَيْطُ مِنَ الْحُمَّى حَالُ شَرِكٍ، فَلَهُ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾] [يوسف: ١٦]).

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: التغليظ في لبس الحلقـة والخـيط ونحوـهما لمـثل ذـلك.

الثانية: أن الصحـابـيـ لو مـات وـهـيـ عـلـيهـ ما أـفـلـحـ؛ فـيـهـ شـاهـدـ لـكـلامـ الصـحـابـةـ أنـ الشـرـكـ الأـصـغـرـ أـكـبـرـ مـنـ الـكـبـائـرـ.

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهـالةـ.

الرابـعةـ: أـنـهـاـ لـأـ تـنـفعـ فـيـ العـاـجـلـةـ؛ بـلـ تـضـرـ؛ لـقـوـلـهـ: «لـأـ تـزـيـدـكـ إـلـاـ وـهـنـاـ».

الخامـسـةـ: الإـنـكـارـ بـالـتـغـليـظـ عـلـىـ مـنـ فـعـلـ مـثـلـ ذـلـكـ.

السـادـسـةـ: التـضـرـيـحـ بـأـنـ مـنـ تـعـلـقـ شـيـئـاـ وـكـلـ إـلـيـهـ.

السـابـعـةـ: التـضـرـيـحـ بـأـنـ مـنـ تـعـلـقـ تـمـيـمـةـ فـقـدـ أـشـرـكـ.

الثـامـنـةـ: أـنـ تـعـلـيقـ الخـيطـ مـنـ الـحـمـىـ مـنـ ذـلـكـ.

النـاسـعـةـ: تـلـاوـةـ حـذـيفـةـ الآـيـةـ: دـلـيلـ عـلـىـ أـنـ الصـحـابـةـ يـسـتـدـلـونـ بـالـآـيـاتـ الـتـيـ فـيـ الشـرـكـ الأـكـبـرـ عـلـىـ الأـصـغـرـ؛ كـمـاـ ذـكـرـ أـبـنـ عـبـاسـ فـيـ آـيـةـ الـبـقـرـةـ.

العاـشرـةـ: أـنـ تـعـلـيقـ الـوـدـعـ عـنـ العـيـنـ مـنـ ذـلـكـ.

الحادـيـةـ عـشـرـةـ: الدـعـاءـ عـلـىـ مـنـ تـعـلـقـ تـمـيـمـةـ أـنـ اللهـ لـأـ يـتـمـ لـهـ، وـمـنـ تـعـلـقـ وـدـعـةـ فـلـاـ وـدـعـ اللهـ لـهـ؛ أـيـ: تـرـكـ اللهـ لـهـ.

قال الشـارـحـ وـفـقـهـ اللهـ :

قولـهـ رـحـمـهـ اللهـ: (الـثـالـثـةـ: أـنـهـ لـمـ يـعـذـرـ بـالـجـهـالـةـ)؛ لـكـونـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـيـهـ لـمـ يـسـتـفـسـرـ

مستـفـسـلاـ عـنـ حـالـهـ، هـلـ كـانـ جـاهـلاـ أـمـ لـاـ؟، وـكـوـنـ الـمـسـأـلـةـ مـشـتـهـرـةـ فـيـ الدـيـنـ ظـاهـرـةـ بـيـنـ

ال المسلمين يمنع العذر بها، فإنَّ العلماء يفِّرون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء، والعذر محلُّ المسائل الخفيَّة التي يغمض دليلها.

وقوله: (السادسة: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)، أي: في قوله صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَّا»، فإنَّه لَا رَكْنٌ وَوَكْلٌ نَفْسَهُ إِلَيْهَا لَمْ يَتَفَعَّلْ؛ بل زادته ضَعْفًا؛ لَا يُجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْهَامِ وَالْخِيَالَاتِ، وسيأتي التَّصْرِيحُ بِهَذَا فِي حَدِيثِ عبد الله بن عَكِيمٍ فِي الْبَابِ الْآتِيِّ.

وقوله: (التاسعة: تِلَاقُ حُذَيْفَةَ الْآيَةِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُونَ بِالآيَاتِ الَّتِي فِي الشُّرُكِ الْأَكْبَرِ عَلَى الْأَصْغَرِ؛ كَمَا ذَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ)، أي: في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]، وسيأتي هذا في باب مستقلٍ.

قال المصنف رحمة الله :

٨- بَابُ

مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالْتَّمَائِمِ

[١] في «الصحيح» عن أبي بشير الأنباري، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسَلَ رَسُولًا: «أَلَا يَقِينَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ: قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ». [٢] وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ

الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالْتَّوْلَةَ شِرْكٌ». رواه أحمد وأبو داود.

[٣] وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رواه أحمد والترمذى. التمائم: شيء يعلق على الأولاد عن العين؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم ير خص فيه، ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

والرُّقَى: هي التي تسمى العزائم، وخاص منه الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.

والْتَّوْلَةُ: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى أماته.

[٤] وروى الإمام أحمد عن رويق قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رويق: لعل الحياة ستطول بك؛ فآخر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع ذاته أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه). [٥] وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تمامة من إنسان؛ كان كعذل رقبة». رواه وكيع.

[٦] قوله عن إبراهيم: « كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم الرُّقى والتمائم.

والرُّقى: جمع رقية؛ وهي: العوذة التي يُعوذ بها من الكلام.

والتمائم: جمع تميمة، وهي: العوذة التي تعلق لتميم الأمر جلباً لنفع أو دفعاً لضرّ.

والعوذة: أسم لما تطلب الحماية به؛ فأصل الاستعاذه: الاعتصام والالتجاء.

والفرق بين الرُّقى والتمائم:

أنَّ الرُّقية: عوذة ملفوظة، والتميمة: عوذة معلقة حقيقة أو حكماً؛ فالوضع يعتبر

تعليقًا، فلو وضعها تحت وسادته فهذا يشمله أسم التعليق.

وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة:

فالدليل الأول: حديث (عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ...). الحديث. رواه البخاري ومسلم.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ((إِلَّا قُطِعْتُ)), فالامر بقطعها دال على حرمة تلك التعاليق، وكانت العرب تعلق القلائد في أنفاق الإبل لدفع العين، وبين هذا الحديث حكم التمائم.

والوتر هو: حبل القوس الذي يشد به السهم حين الرماية به.

والدليل الثاني: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ); أَنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالْتَّوْلَةَ شِرْكٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤِدَ)، وهو حديث صحيح.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («شِرْكٌ»)، حُكِّمًا عَلَى الرُّقْيَ وَالتَّهَائِمِ وَالتَّوْلِةِ، وَإِطْلَاقُ أَسْمَ (الشِّرْك) عَلَيْهِنَّ هُوَ بِاعتِبَارِ الْمَعْرُوفِ مِنْهُنَّ مَعْهُودًا عِنْدَ أَهْلِ الْجَاهْلِيَّةِ، فَمَا كَانَ عِنْهُمْ مِنْ الرُّقْيَ وَالتَّهَائِمِ وَالتَّوْلِةِ هُوَ شِرْكٌ.

وَأَمَّا بِاعتِبَارِ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَوْلَاهَا: مَا هُوَ شِرْكٌ، وَهُوَ التَّوْلِةُ، وَالْمَقْصُودُ بِهَا: مَا يُصْنَعُ مِنَ السُّحْرِ صَرْفًا وَعَطْفًا لِتَحْقِيقِ الْمُحَبَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَالتَّفْسِيرُ الَّذِي ذُكِرَهُ الْمُصَنَّفُ يَبِينُ ذَلِكَ.

وَثَانِيهَا: مَا مِنْهُ مَا هُوَ شِرْكٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ؛ وَهُوَ الرُّقْيَ؛ فَالْمُشْتَمَلُ مِنْهَا عَلَى الشِّرْكِ شَرْكِيًّا، وَالْخَالِي مِنْهُ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقْيَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا».

وَثَالِثَهَا: مَا مِنْهُ مَا هُوَ شِرْكٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مَحْرَمٌ؛ وَهُوَ التَّهَائِمُ.

فَإِنَّ التَّهَائِمَ الْمُشْتَمَلَةَ عَلَى الشِّرْكِ شَرْكِيًّا؛ كَمَنْ تَعْلَقَ جَلَدًا ذَئِبٍ يَرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ الْجَنَّ عَنْهُ، وَأَمَّا التَّهَائِمُ الْخَالِيَّةُ مِنْهُ - وَهِيَ التَّعَالِيقُ الْقُرَآنِيَّةُ الَّتِي يَجْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ - فَهِيَ مَحْرَمَةٌ وَلَيْسَتْ شِرْكًا؛ لِأَنَّ الْمَعْلَقَ سَبِّبَ شَرْعِيًّا - وَهُوَ الْقُرْآنُ -؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ سَبِّبَ لِلشَّفَاءِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ وَالْإِجْمَاعِ، فَأَصْلِ الْمَعْلَقَ - وَهُوَ الْقُرْآنُ - سَبِّبَ شَرْعِيًّا، لَكِنَّ اتِّخَادَ السَّبِّبِ الْمَشْرُوعِ وَقَعَ عَلَى صُورَةٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ فِي أَصْحَاحٍ قَوْلِيِ الْعُلَمَاءِ، فَتَكُونُ التَّعَالِيقُ الْقُرَآنِيَّةُ مَحْرَمَةً وَلَا تَكُونُ شِرْكًا؛ إِلَّا فِي حَالٍ تَكُونُ فِيهِ التَّعَالِيقُ الْقُرَآنِيَّةُ شِرْكًا، وَهِيَ إِذَا كَانَ تَعْلُقُ الْقَلْبِ إِلَى صُورَةِ التَّعَلِيقِ دُونَ الْمَعْلَقِ، فَهُوَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مُجَرَّدِ الصُّورَةِ مِنْ وَجْدِ التَّعَلِيقِ، وَلَا يَتَوَجَّهُ قَلْبُهُ إِلَى الْمَعْلَقِ - وَهُوَ الْقُرْآنُ -؛ فَالْقَوْلُ بِشَرْكِيَّتِهَا عِنْدَ هَذِهِ الْحَالِ قَوْيٌ، وَهُوَ أَخْتِيَارُ شِيخِنَا أَبْنَ بَازِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَمْ يُذَكِّرْهَا كُلُّ شَرَّاحِ «كِتَابِ التَّوْحِيدِ»، وَذَكَرَهَا الشَّيْخُ أَبْنَ بَازِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ.

والدليل الثالث: حديث (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: («مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالترْمذِيُّ)، وهو حديث حسن.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وُكِلَ إِلَيْهِ»)، فَإِنَّ مَنْ وُكِلَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ هُلَكَ، فَتَلَكَ التَّعَالِيقُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهَا مُؤَدِّيَّةٌ إِلَى الْهَلاَكِ.

والدليل الرابع: حديث (رُوَيْفِعٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ...») الحديث. رواه (أَحْمَدُ كَمَا عَزَّاهُ إِلَيْهِ الْمُصَنْفُ)، وهو عند أبي داود والنسائي والعزوي إليهما أولى، وإسناده صحيح.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أُوْ تَقَلَّدَ وَتَرَا»)، مع قَوْلِهِ: («فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنْهُ»)؛ وَتَقْلِيدُ الْوَتَرِ هُوَ لَدْفَعُ الْعَيْنِ، وَبِرَاءَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَاعِلِ دَالَّةً عَلَى حُرْمَةِ فِعْلِهِ أَشَدَّ التَّحْرِيمِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ.

والدليل الخامس: حديث (سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ) رَحْمَةُ اللَّهِ؛ أَنَّهُ (قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ...») الحديث. (رَوَاهُ وَكِيعٌ) في «جامعه»، وأَبْنُ أَبِي شِيبَةَ في «مَصَنْفِهِ»، وإسناده ضعيف.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ: («كَعِدْلٌ رَقَبَةٌ»)؛ أَيْ: كِإِعْتاقِ رَقَبَةٍ مَمْلُوكَةٍ، بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ذُلُّ الرِّقِّ إِلَى عِزَّ الْحَرَّيَةِ، فَجَعَلَ تَحرِيرَ الْقَلْبِ مِنْ رَقِّ الشَّرِكِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

والدليل السادس: حديث (إِبْرَاهِيمَ) - وَهُوَ النَّخْعَيُّ أَحَدُ التَّابِعِينَ -؛ أَنَّهُ قَالَ: («كَانُوا يَكْرُهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا...») الحديث. رواه أَبْنُ أَبِي شِيبَةَ في «المَصَنْفِ»، وإسناده صحيح.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («كَانُوا يَكْرُهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا»)، فَالْكُرَاهَةُ فِي عُرْفِ السَّلْفِ: الْحَرْمَةُ، ذَكَرَهُ أَبْنُ تِيمَيَّةَ الْحَفِيدَ، وَتَلَمِيذُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبْنُ الْقَيْمِ، وَالشَّاطِبِيُّ.

ومراد إبراهيم بقوله: («كأنوا»): أصحابُ أَبْنَ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَحْمَهُمْ، وهذا من عادته في الخبر عنهم، فإِنَّهُمْ كَانُوا أَشْيَاخَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ؛ كعлемة بن قيسٍ، والأسود بن يزيدَ، ومسروق بن الأجدع، وكأنوا على هُدْيِي أَبْنَ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي خِرْبِ إِبْرَاهِيمَ كثِيرًا عنهم بالجمع فيقول تارةً: (كانوا يكرهون)، ويقول تارةً - كما سيأتي - : (كانوا يضربوننا على العهد والشهادة)، ويقول تارةً: (كانوا يرون)، ويقول تارةً: (كانوا يقولون)؛ وهي حقيقةُ بالجمع؛ لما فيها من النفع بالخبر عن جماعةٍ من سادات الأتقياء من أهل المهدى، وهم أصحابُ أَبْنَ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَحْمَهُمْ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الرقى و تفسير التمام.

الثانية: تفسير التولة.

الثالثة: أن هذه ثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمد ليس من ذلك.

الخامسة: أن التمييم إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء؛ هل هي من ذلك أم

لا؟

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين: من ذلك.

السبعين: الوعيد الشديد فيمن تعلق وترًا.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تيمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب

عبد الله بن مسعود.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الثالثة: أن هذه ثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء)؛ أي: باعتبار

العرف المعهود عند أهل الجاهلية، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَأْس بِالرُّقَى مَا لَمْ

تَكُنْ شَرْكًا»، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم تكون كلها شرك بلا استثناء؟!

إلا إذا حملت على المعهود الذي تعرفه العرب منها، وهذا وجه كلام المصنف رحمة الله.

قال المصنف رحمة الله :

٨- بَابُ

مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿أَفَرَءَيْتُمُ الْلَّذَّاتِ وَالْعَزَّىٰ ١٦﴾ وَمِنْهَا الْثَالِثَةُ الْأُخْرَىٰ ﴿النَّجَمُ﴾ الآيات.

[٢] عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيَنْوُطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَنْوَاطٍ) ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا هُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّمَا السُّنَّةُ ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ : ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا هُنَّ إِلَهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف] ، لَتَرَكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التَّرْجِمَة: بيان أنَّ التَّبَرُّكَ بِالأشجار والأحجار ونحوها من الشَّرَكِ، أو بيان حُكْمِهِ.

فإِنَّهُ يَحْوِزُ فِي (مَنْ) وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطية؛ وجواب الشَّرْط مقدَّرٌ بقولنا: (فقد أشركَ)، وبه جزم حميد المصنف عبد الرحمن بن حسن في «قرة عيون الموحدين»، فاقتصرَ عليه.

والآخر: أن تكون أسمًا موصولاً، بمعنى (الذى)، فتقدير الكلام: (باب الذى تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما).

فعلى الوجه الأول يكون المقصود من الترجمة: بيان أن التبرّك بها شرك.

وعلى الوجه الثاني يكون المقصود: بيان الحكم دون التصرّح به.

والتبّرك: تَفَعُّل من البركة؛ أي: طلب لها، وهي كثرة الخير ودوامه.

والتبّرك يكون شرّا في حالين:

أولاً: أن يكون شرّا أكبر إذا أعتقد المتبرّك استقلال المتبرّك به في التأثير.

والأخرى: أن يكون شرّا أصغر، وله صورتان:

فالصورة الأولى: أن يتّخذ للتبرّك سبباً لم يثبت كونه كذلك، فهو لا يعتقد استقلاله بالتأثير، وينزله منزلة السبب، لكنه سبب لم يثبت كونه للبركة.

والصورة الثانية: رفع السبب المأذون به في البركة فوق المأذون به شرعاً، فالمأذون به شرعاً في الأسباب: الاستبشر بها والاطمئنان إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَاءَ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأనفال: ۱۰].

فالأسباب ينظر إليها أستبشرًا وأطمئنًا، فلا ترفع فوق هذا، فإذا رکن إليها العبد رکونًا كليًّا وقع في الشرك الأصغر؛ لأنَّه جعل للسبب ما ليس له من اعتقاد السببية؛ فإنه لا يبلغ هذا المبلغ.

وهذا أمرٌ يقع في الناس كثيراً، ولا يسلم منه إلا من سلمه الله فكان توجّهه للأسباب هو توجّه أطمئنانٍ إليها وأستبشرٍ بها، فلا يزيد توجّه قلبه إليها فوق ذلك، بعلمه بأنَّ الأمرَ أمرُ الله، فإنَّ الله إذا شاء أنفذ هذه الأسباب فعملَتْ عملَها، وإذا شاء الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ سَبَبِهَا فلم يجرِ عملُها.

[مسألة]: أحد الإخوان جاءني بكلام لابن تيمية رحمة الله تعالى في أن الاطمئنان إلى الأسباب من الشرك، فما الجواب عليه؟

الجواب: أن هذا كلام ابن تيمية، وكلامنا من القرآن، هذا نور الوحي لا يقارنه أحد مهما بلغ علمه، القرآن والسنة لا يقف أحد أمامها، فليس لأجل أن يأتي كلام شيخ الإسلام تشكيل به على الآية؛ بل تفهم كلام شيخ الإسلام.

ولذلك من آفة أخذ العلم من الكتب: قصر نظر أهلها على مجرد أقوال هؤلاء العلماء، فالتلقي للعلم عن أهله يرقي المرأة درجةً حتى يتأهل للفهم. والأمر أنه أراد الاطمئنان المطلق، فيرفع الإشكال بأن يعلم أن الاطمئنان نوعان: أحدهما: اطمئنان سكون، وهو المذكور في الآية.

والآخر: اطمئنان رُكون، وهو التفويض إلى ذلك السبب، وشدة التعلق به المؤدي إلى رفعه فوق المقدار له شرعاً.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعَزَّىٰ﴾ [النَّجَم] ١٩)، الآية التي بعدها.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى بعد آيتين من هذه الآية: (﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ﴾ [النَّجَم] ٢٣)، أي: من حجّة، وكانوا يتبرّكون بها.

فالأصل للآيات: صخرة بيضاء منقوش عليها، وعليها بناءً مرفوعاً. وسيأتي أن رجلاً كان يصنع الطعام عندها اسمه (اللات)، فـ(اللات) - بالتشديد - وصف الرجل، وـ(اللات) - بالتخفيف -: وصف الصخرة.

وأمّا العزّى فهي: شجرة عظيمة كان عليها بناءً وأستار، فأبطل الله عبادتها.

ففي الآية إبطال التبرُّك بالأشجار والأحجار؛ لِمَا فيه من توجُّه القلب إلى غير الله مما ليس سبباً.

والدليل الثاني: حديث (أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الحديث. (رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)، وهو كذِلِكَ، فإسناده صحيحٌ. ودلالته على مقصود التَّرجمة في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهٌ﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿١٢٨﴾】)، فالتجبرُك بالأشجار فيه نوع تاليٍ لها، وأمتلاء القلوب بتعظيمها، فقرأ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآية مصدقةً لحاهم؛ لأنَّهم طلبوا أمراً من أمور الشرك. ومعنى قوله في الحديث: («يَنُو طُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ»)؛ أي: يعلقون، والأنواطُ: التعاليق.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية النجم.

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.

الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه.

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل.

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.

السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: «الله أكبير، إنما السنن؛ لستُم سنتَ منْ كانَ قبْلَكُم»؛ فغلظ الأمر بهذه الثلاث.

الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود - أنه أخبر أن طلبهم كطلببني إسرائيل.

التاسعة: أن نفي هذا من معنى (لا إله إلا الله)، مع دقتها وخفائها على أولئك.

العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو لا يخلف إلا لمصلحة.

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنهم لم يرتدوا بذلك.

الثانية عشرة: قوله: «وَنَحْنُ حَدَّأْنَا عَهْدَ بِكُفْرٍ»؛ فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب؛ خلافاً لمن كرهه.

الرابعة عشرة: سد الذرائع.

الخامسة عشرة: النهي عن التشبيه بأهل الجاهلية.

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم.

السبعين عشرة: القاعدة الكلية؛ لقوله: «إنما السنن».

الثامنة عشرة: أن هذا عالم من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر.

الْتَّاسِعَةُ عَشْرَةُ: أَنَّ كُلَّ مَا ذَمَ اللَّهُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي الْقُرْآنِ؛ أَنَّهُ لَنَا.

الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ؛ فَصَارَ فِيهَا التَّنِيَّهُ عَلَى مَسَائِلِ الْقَبِيرِ؛ أَمَّا (مَنْ رَبُّكَ؟) فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا (مَنْ نَيْكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ، وَأَمَّا (مَا دِينُكَ؟) فَمِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَّا هَا﴾ إِلَى آخِرِهِ.

الْحَادِيَّةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَذْمُومَةٌ كُسْنَةُ الْمُشْرِكِينَ.

الثَّانِيَّةُ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ الْمُتَقْبِلَ مِنَ الْبَاطِلِ الَّذِي أَعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا يَأْمُنُ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِنْ تِلْكَ الْعَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ: «وَنَحْنُ حُدَّاثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ».

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله : (الْتَّاسِعَةُ: أَنَّ نَفِيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ عَلَى أُولَئِكَ)؛ أي: نفي اعتقاد البركة في ما ليس سبباً لها - كال أحجار والأشجار - هو من معنى (لَا إِلَهَ إِلَّا الله).

وقوله : (الْحَادِيَّةُ عَشْرَةُ: أَنَّ الشَّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُوا بِذَلِكَ)؛ أي: بسؤالهم النبي ﷺ أن يجعل لهم ذات أنواط طلباً للتبريع، فلم يكونوا يعتقدون استقلالها بالتأثير، فالواقع منهم شرك أصغر، ولو كان مقصودهم الاستقلال بالتأثير لكن شركاً أكبر يرتدون به عن الإسلام.

وقوله : (الْعِشْرُونَ: أَنَّهُ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ)؛ أي: على أمره صلى الله عليه وسلم بتوصيفهم على العبادة، فهم لم يبدؤوا عبادةً، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواطٍ.

وقوله: (فَصَارَ فِيهَا التَّنِبِيَّةُ عَلَى مَسَائِلِ الْقَبْرِ); أي: أسئلته ثلاثة، ثم بين ذلك بقوله: (أَمَا (مَنْ رَبُّكَ؟) فَوَاضْحُ), ووضوحا من جهة أمّهم لم يسألوه ربّا، وإنما سألوه سبباً يتقرّبون به إلى ربّهم في حصول البركة منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله: (وَأَمَا (مَنْ نَبِيَّكَ؟) فَمِنْ إِخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الغَيْبِ); يعني: من إخباره بقصة موسى عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وبني إسرائيل.

وقوله: (وَأَمَا (مَا دِينُكَ؟) فَمِنْ قَوْلِهِ: ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا إِلَيْ آخِرِهِ﴾); لأنّ الرّسول يبلغ الدين ويأمر به، فالمجعل لهم من كيفية العبادة هو الدين.

قال المصنف رحمه الله :

١٠ - بَابُ

مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمُسْكِنِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٦٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ [الأنعام] الآية .

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ ﴾ ﴿١﴾ [الكوثر] .

[٣] عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : « لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالْدِيَهُ ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، لَعْنَ اللَّهِ مَنْ عَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[٤] وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي دُبَابٍ ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي دُبَابٍ » ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : « مَرَّ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ هُمْ صَنَمٌ ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقْرَبَ لَهُ شَيْئًا ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا : قَرْبٌ ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَقْرَبُ ، قَالُوا لَهُ : قَرْبٌ وَلَوْ دُبَابًا ، فَقَرَّبَ دُبَابًا ، فَخَلَوْا سَبِيلَهُ ، فَدَخَلَ النَّارَ ، وَقَالُوا لِلآخرِ : قَرْبٌ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَقْرَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم الذبح لغير الله.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ...﴾) [الأنعام: ١٦٢] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿وَنُسُكِي﴾)، مع قوله: (﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)؛ فالنسك: الذبح، وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره يكون شركاً؛ لأن حقيقة الشرك: جعل شيء من حق الله لغيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر.

والدليل الثاني: قوله تعالى: (﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾) [الكوثر].

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿وَأَنْحِرْ﴾)؛ والنحر هو: الذبح.

وكونه لله وحده: يدل على أن جعله لغيره يكون شركاً - على ما تقدم بيانه.

والدليل الثالث: حديث (علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلامات...) الحديث.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ»)، فاللعنة لا يكون إلا على فعل محرم منهى عنه على وجه التعظيم، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فالذبح لغير الله كبيرة، وهذه الكبيرة رتبتها الشرك على ما علمنا من الآيتين المتقدمتين، فإن أسم (الكبيرة) يتناول شرعاً جميع المنهيات على وجه التعظيم، فيكون منها ما هو شرك، ويكون منها ما ليس كذلك، والذبح لغير الله هنا هو كبيرة من جنس الشرك به.

والدليل الرابع: حديث (طارق بن شهاب؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي دُبَابٍ...») الحديث. (رواها أحمد) في عزو المصنف، وإطلاق العزو إليه

يقتضي أن يكون في «المسند»، فإذا قيل في حديث ما: (رواه أحمد)؛ أي: في «المسند»، وترك تقييده بالعزو إليه لشهرته، فأغنت شهرته عن تقييده تميزاً له عن غيره من كتبه. وهذا الحديث ممّا تطلب في «المسند» فلم يوجد، فلم يروه الإمام أحمد في «مسنده»؛ لكن رواه في كتاب «الزهد»، فوجه عزو المصنف على الصواب أن يكون: (رواه أحمد في كتاب «الزهد»)؛ لكن من حديث طارق بن شهاب، عن سليمان الفارسي رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ قال: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ...»، فالواقع هو كون الحديث عند أحمد في «الزهد» مروياً عن سليمان الفارسي من قوله، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع؛ لأنَّه خبرٌ عن غيبٍ في حدوث هذه القصة ووقوع الجزاء للرجلين بدخول أحدهما الجنة ودخول الآخر النار، والغيب لا يُخبر عنه إلا بـوحي، فيكون تلقاه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإلى ذلك أشار العراقي في «الألفية» بقوله:

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبِ بِحِينْثُ لَا يُقَالُ رَأِيًّا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوُ مَنْ أَتَى فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَهَا
وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (فَقَرَبَ ذَبَابًا؛ فَخَلَوَا سَبِيلَهُ؛ فَدَخَلَ النَّارَ)؛ أي:
ذبح لصنمهم ذباباً على وجه القربة؛ فدخل النار، وهذا الوعيد بدخول النار على ما فعل يدلُّ على كونه محرّماً، وأنَّه من الشرك بالله، فالشرك محظوظ في الأمم كلها.

قال المصنف رحمة الله:
فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

الثانية: تفسير قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ ﴾ [الكوثر].

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.

الرابعة: لعن من لعنة والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.

الخامسة: لعن من آوى محدثاً، وهو الرجل يجده شيئاً يحب فيه حق الله؛ فيلتوجه إلى من يحبه من ذلك.

السادسة: لعن من غير مnar الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغيرها بتقاديم أو تأخير.

السبعين: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاشي على سبيل العموم.

الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.

الحادية عشرة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصاً من شرهم.

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف صبر ذلك على القتل، ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلماً؛ لأن له لو كان كافراً؛ لم يقل: «دخل النار في ذباب».

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليه، والنار مثل ذلك».

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبادة الأصنام.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الْتَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْذُبَابِ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ); أي: لم يقصد التقرّب به أبداً، وإنما لما حسّن له قصّده، فإنّهم لما سألوه ذلك قال: إنّه ليس عندي شيء أقرب، فاعتذر عنهم بعدم الوجودان، فحسّنوا له تقرّب الذباب، ففعله.

وقوله: (الثَّالِثَةُ عَشْرَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ، حَتَّىٰ عِنْدَ عَبَدِ الْأَصْنَامِ); لأنّ ذبح الذباب لا منفعة فيه، فهو لا يؤكل ولا يستفاد منه، ومع ذلك سألوا الرجل أن يقرب ذباباً، ليتوجّه قلبه إلى تعظيم صنفهم.

قال المصنف رحمة الله :

١٠ - بَابُ

لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ لَا نَنْعَمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبه: ١٠٨] الآية.

[٢] عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرِ إِبْلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِنْ أُوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان تحريم الذبح لله في مكانٍ يُذبح فيه لغير الله.

ويجوز في (لا) وجهان:

أحدهما: أن تكون نافيةً، فيصير الفعل مجزوماً: (بَابُ لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ)، وأستظهر كونها للنفي حفيظ المصنف عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد».

والآخر: أن تكون نافيةً، فيكون الفعل مرفوعاً: (بَابُ لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ).

والنَّفِيُ أَصْلًا يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ وَزِيادةً؛ فَإِذَا نَفَيْتَ شَيْئًا أَعْدَمْتَهُ - أَيْ: أَرْلَطَهُ -، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ، فَكُوْنُهَا لِلنَّفِيِ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ، فَالنَّفِيُ دَائِرٌ كَبِيرٌ، وَالنَّهْيُ فِي ضَمْنِهِ، فَإِذَا نَفَيْتَ نَهْيَتَ.

وَقَدَّمَ حَفِيدُ الْمُصْنَفِ رَحْمَةُ اللَّهِ النَّهْيَ مَعَ أَنَّهُ مُضَمَّنُ النَّفِيِ؛ لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ شَرْعًا لِبِيَانِ التَّحْرِيمِ.

وَتَحْرِيمُ الدَّبْحِ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُدْبِحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَقَعُ لِأَمْرِيْنِ:

أَحَدُهُمَا: تَوْقِيٌّ مِشَابِهٌ لِلْمُشَرِّكِينَ فِي عِبَادَتِهِمْ.

وَالآخَرُ: حَسْنُ مَوَادِ الشَّرِكَ، وَسُدُّ الدَّرَائِعِ الْمُفْضِيَّةِ إِلَيْهِ.

وَذَكَرَ الْمُصْنَفُ رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دَلِيلَيْنِ:

فَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿لَا نَقْمَدُ فِيهِ أَبَدًا﴾) [التوبه: ١٠٨].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿لَا نَقْمَدُ﴾)؛ أَيْ: لَا تَصْلِي فِي مَسْجِدِ الضَّرَارِ الَّذِي أَتَخَذَهُ الْمَنَافِقُونَ مُؤْسَسًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَكَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِلَّدَبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ هِيَ مُؤْسَسٌ لِمَعْصِيَتِهِ، فَيَحْرِمُ الدَّبْحَ فِيهَا.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، أَنَّهُ (قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرِ إِبْلًا بِبُوَانَةَ...). الْحَدِيثُ (رَوَاهُ أَبُو دَاؤِدَ)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (عَلَى شَرْطِهِمَا)؛ أَيْ: عَلَى شَرْطِ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («هُلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟»)، وَقَوْلُهُ: («فَهُلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»)، فَمَا كَانَ مِنَ الْمَوْضِعِ مُؤْسَسًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، مَتَّخِذًا مَحَلًا لِلَّدَبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ فَلَا يَحْجُزُ الدَّبْحَ فِيهِ، فَالْمَقَامُ الَّذِي يَدْبِحُ فِيهِ الْمُشَرِّكُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا يَحْجُزُ لِلْمَرءِ أَنْ يَدْبِحُ فِيهِ اللَّهَ.

وأَمَّا مَا جاءَ مِنَ الْآثارِ عَنِ السَّلْفِ مِنَ الصَّلَاةِ فَالجوابُ عَنْهُ مِنْ وِجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْلَى الْكَنِيسَةِ مَوْضِعُ عِبَادَةِ اللَّهِ عِنْدَ النَّصَارَى، ثُمَّ طَرَأَ الشَّرُكُ عَلَيْهَا.
وَالْآخَرُ: أَنَّ صُورَةَ صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ لَا تُشَبِّهُ صُورَةَ الصَّلَاةِ النَّصَارَى؛ بِخَلَافِ الذَّبْحِ،
فَصُورَتِهَا وَاحِدَةٌ، فَالَّذِي يَذْبَحُ اللَّهُ وَلِغَيْرِ اللَّهِ تَكُونُ صُورَتِهَا وَاحِدَةٌ، فَصَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا
رُكُوعٌ وَسُجُودٌ، وَصَلَاةُ النَّصَارَى لَا رُكُوعَ فِيهَا وَلَا سُجُودَ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير قوله: ﴿لَا نَقْمَدُ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٨].

الثانية: أنَّ المَعْصِيَةَ قَدْ تُؤثِّرُ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.

الثالثة: رَدُّ الْمَسَأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسَأَلَةِ الْبَيِّنَةِ؛ لِيُزُولَ الْإِشْكَالُ.

الرابعة: أَسْتِفْصَالُ الْمُفْتَيِّ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

الخامسة: أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِذَا خَلَا مِنَ الْمَوَانِعِ.

السادسة: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

السادسة: الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.

الثامنة: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرٌ مَعْصِيَةٌ.

الحادية عشرة: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.

العاشرة: لَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ.

الحادية عشرة: لَا نَذْرٌ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الحادية عشرة: الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ؛ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ؛

أي: ولو لم يقصد ما قصدواه من معنى العيد، أو زمانه، أو مكانه، فوافقهم فيه مشابهًا لهم.

والحادي الحامع للعيد أنه: ما أُعيَدَ قصده من زمانٍ أو مكانٍ على وجه التَّعْظِيمِ، ذكره ابن

القيّم في «إغاثة اللّهفان».

فالعيد يجمع أمرين:

أحدهما: وجود القصد في الاعتياد مرّةً بعد مرّةٍ؛ فيكون الزَّمان أو المكان محلاً مقصوداً بالرجوع إليه.

والآخر: اقتران قصده بالتعظيم له؛ كإظهار الفرح به، والتهنئة بقدومه.

والأعياد قسمان:

أحدهما: الأعياد الإسلامية؛ وهي: ما أُعتَيَدَ قصده تعظيمًا له بطريق الشرع.

والآخر: الأعياد الجاهلية؛ وهي: ما أُعتَيَدَ قصده تعظيمًا له بغير طريق الشرع.

فالأعياد الإسلامية من زمانٍ أو مكانٍ مشروعةٌ، والأعياد الجاهلية من زمانٍ أو مكانٍ منوعةٌ.

ولا يُخرج هذا الحكم تغيير أسميه، فلو سُمي يوماً، أو مشهداً، أو ملتقى، أو مقاماً، وقصد فيه معنى العيد؛ تعلق فيه الحكم وصار محراً من أعياد الجاهلية.

قال المصنف رحمه الله :

١٢ - بَابُ

مِنَ الشَّرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يُوقُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧].

[٢] وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾

[البقرة: ٢٧٠].

[٣] وفي «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التَّرْجِمَة: بيانُ أَنَّ النَّذْر لغير الله من الشَّرْك، وهو من أَكْبَرِه.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود التَّرْجِمَة ثلاثة أدلة:

فالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قوله تعالى: ﴿ يُوقُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَة: في مدح المؤمنين بوفائهم بالنَّذْر، وما مُدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، فالنَّذْر لله عبادة، وإذا جعل لغيره صار شرًّا أكبر.

والدَّلِيلُ الثَّانِي: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ... ﴾

[البقرة: ٢٧٠] الآية.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾)، وَالْمَرادُ: عِلْمُ الْجَزَاءِ
بِهِ، خَبْرًا عَنْ رَضَا اللَّهِ عَنْهُ؛ فَهُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ، وَإِذَا جُعِلَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ شَرْكٌ أَكْبَرُ.

وَالدَّلِيلُ الْثَالِثُ: حَدِيثُ (عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ
نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ...») الْحَدِيثُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»)، فَالنَّذْرُ لِلَّهِ طَاعَةُ
لَهُ، وَطَاعَتُهُ هِيَ عِبَادَتُهُ، فَإِذَا جُعِلَتْ لِغَيْرِهِ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْكِ، فَالنَّذْرُ عِبَادَةُ اللَّهِ،
وَجَعَلُهَا لِغَيْرِهِ شَرْكٌ أَكْبَرُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

فِيهِ مَسَائِلٌ :

الْأُولَى : وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّدْرِ.

الثَّانِيَةُ : إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلَّهِ؛ فَصَرْفُهُ إِلَى غَيْرِهِ شَرْكٌ.

الثَّالِثَةُ : أَنَّ نَدْرَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهِ.

قال المصنف رحمة الله :

١٣ - بَابُ

مِنَ الشَّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِينَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا﴾ [الجن: ٦]

[الجن].

[٢] وَعَنْ حَوْلَةِ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَنْ نَزَّلَ مَنْزِلًا فَقَالَ : أَعُوذُ بِكُلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ; لَمَّا يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن الاستعاذه بغير الله من الشرك، وهي من أكبره.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِينَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾، بعد خبرهم أنهم كانوا يشركون بالله، فذكروا من أفراد شركهم: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمن الشرك بالله الاستعاذه بغيره، وهو شرك أكبر.

والدليل الثاني: حديث (خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَّلَ مَنْزِلًا...») الحديث. (رواوه مسلم).

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ)، فالاستعاذه بالله وبأسمائه وصفاته عبادة، فإذا أستعيذ بغيره وقع العبد في الشرك؛ لأنَّ العبادة إذا جعلت لغير الله فهي شرك.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: كونه من الشرك.

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء استدلوا به على أن كلامات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعادة بالمخلوق شرك.

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مفعة دنيوية - من كف شر أو جلب نفع -؛ لا يدل على أنه ليس من الشرك.

قال المصنف رحمه الله :

١٤ - بَابُ

مِنَ الشَّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [١٦] وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [يوس] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ فَأَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْرِزْقَ وَأَعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأحقاف: ٥] الآيتَيْنِ.

[٤] وَقَوْلِهِ : ﴿ أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ الْسُّوْءَ ﴾ [النمل: ٦٢] الآية.

[٥] وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ...؛ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». ﴿

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهي من أكبره.

وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ ... ﴾ [يوس: ١٠٦] الآية).

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهِيْنَ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: (﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾)، فَهُوَ نَهْيٌ، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ: إِيْقَاعِ عِبَادَةِ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ، فَإِذَا جَعَلْتَ لِغَيْرِهِ كَانَتْ شَرَّكًا.

وَالآخَرُ: فِي قَوْلِهِ: (﴿فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾)، أَيْ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ، فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ﴾) [العنكبوت: ١٧].

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿وَأَعْبُدُوهُ﴾)، فَهُوَ أَمْرٌ بِعِبَادَتِهِ، وَمِنْ عِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ دُعَاؤُهُ وَالْاسْتِغاثَةُ بِهِ، فَمَنْ أَسْتَغَاثَ بِغَيْرِهِ وَدَعَاهُ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾) [الأحقاف: ٥] الآية.

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾)، أَيْ: لَا أَحَدٌ أَضَلُّ، فَهُوَ أَشَدُّ الْخَلْقِ ضَلَالًا بِدُعَائِهِ غَيْرَ اللَّهِ، وَأَعْظَمُ الضَّلَالِ: الشَّرِكُ بِاللَّهِ، فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ أَوْ أَسْتَغَاثَ بِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ...﴾) [النَّمَل: ٦٢] الآية.

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾)، مَعْ قَوْلِهِ فِي الآيَةِ: (﴿أَئَ لَهُ مَعَ اللَّهِ﴾)، نَفِيًّا لِدُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ وَالْاسْتِغاثَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا جَعَلْتَ الْاسْتِغاثَةَ وَالدُّعَاءَ لِغَيْرِهِ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي الشَّرِكِ.

والدليل الخامس: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (أَنَّهُ كَانَ فِي رَمَضَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ...). الحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وإن سنته ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي)، وفيه إبطال الاستغاثة بغير الله؛ ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم.

والآخر: في قوله: (وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَّلَّ)، فحصر الاستغاثة بالله وحده، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.

الثانية: تفسير قوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: ١٠٦].

الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.

الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.

السابعة: تفسير الآية الثالثة.

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله؛ كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.

النinthة: تفسير الآية الرابعة.

العاشرة: ذكر أنه لا أضل من دعا غير الله.

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدرى عنه.

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المذعو للداعي وعداته له.

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمذعو.

الرابعة عشرة: كفر المذعو بتلك العبادة.

الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة.

السبعين عشرة: الأمر العجيب؛ وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يحب المضطر إلا الله،

ولأجل هذا يدعونه في الشدائدين مخلصين له الدين.

الثانية عشرة: حماية المغضوف صلى الله عليه وسلم حمايَة التوحيد، والتآدب مع الله.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الأُولَى: أَنَّ عَطْفَ الدُّعَاءِ عَلَى الْاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِّ)، فالدُّعَاء جنس عامٌ، والاستغاثة فردٌ من أفراده، وتقدم أنَّ الدُّعَاء له معنيان، وعلى كلا المعنيين فالاستغاثة من الأفراد المندرجة فيها^(١).

(١) نهاية المجلس الثاني.

قال المصنف رحمة الله :

١٥ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴾ [١٦] ﴿ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ﴾

[الأعراف] الآية

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ ﴾ [١٣] [فاطر] الآية.

[٣] وفي «الصحيح» عن أنسٍ قال: سُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدٍ، وَكُسِّرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ؛ فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟!»؛ فَنَزَّلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

[آل عمران: ١٢٨].

[٤] وَفِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخِيرَةِ مِنَ الْفَجْرِ - : «اللَّهُمَّ أَلْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا»، بَعْدَ مَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

[آل عمران: ١٢٨].

وفي روايةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ فَنَزَّلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

[٥] وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعْرَاءَ]، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرْيَشٍ - أَوْ كَلْمَةً نَحْوَهَا -، أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ؛ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ

الله شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ - عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بُنْتَ مُحَمَّدٍ؛ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شَيْتَ، لَا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان برهان عظيم من براهين التوحيد؛ وهو: قدرة الخالق وعجز المخلوق.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ خَمْسَةً أَدَلَّةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا...﴾ [الأعراف: ١٩١] الآية والّتي بعدها.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ﴿مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [١١] ، مع قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ [١٢] ، و قوله: ﴿وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ [١٣] ، فقرر سبحانه عظيم قدرته وعجز المخلوق.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ﴾ [١٤] [فاطر].

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ﴾ [١٤] ، والقطمير هو: اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره.

فأبطل الله ملَّكَهُم شيئاً حقيرًا، وأثبت المُلْكَ له في مبتدأ الآية، فقال: ﴿ذَلِكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُوكُمْ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣].
والدليل الثالث: حديث (أنسٌ) رضي الله عنه: أنَّه قال: سُبْحَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدِي...) الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود التَّرْجِمَةِ: في إِنْزَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] بعد قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟!»)، أَسْتَبَعَادًا منه لفلاهم، فأخبره سبحانه أنَّه لا يملك من الْحُكْمِ عَلَى الْخَلْقِ شَيْئًا، وَأَنَّ الْعَوَاقِبَ كُلَّهَا إلى الله، قال تعالى: ﴿بَلِّهُ أَلْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١].

والدليل الرابع: حديث (أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا): أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ...) الحديث. متفق عليه كسابقه.

ودلالته على مقصود التَّرْجِمَةِ: في إِنْزَالِ اللهِ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، بعد قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («اللَّهُمَّ اعْنُ فُلَانًا وَفُلَانًا»)، طرداً لهم من رحمة الله، فأخبره الله عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ عَوَاقِبَ الْأَمْرِ لَيْسَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ، وإذا كانت هذه حال أَفْضَلِ الْخَلْقِ، فكيف بِمَنْ هُوَ دُونَهِ؟!

والحديثان اللذان ذكرهما المصنف لا تعارض بينهما في تحقيق محل إِنْزَال الآية؛ فالراجح: أَنَّ الآية نزلت بعدهما جميًعاً، وكلاهما يصلح سبباً لنزولها، فاتفق قنوطه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّعْنِ عَلَى قَتْلَةِ أَصْحَابِهِ الْقَرَاءِ، وكبار أئمَّةِ الْكُفَّارِ من قريشٍ، ثُمَّ واقعة أُحْدِي التي سُبَّحَ فيها، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ؛ فَيَصْلُحُ كُلُّ مَا ذُكِرَ سبباً لنزولها، وهذا هو اختيار أبي عبد الله البخاري في «صححه».

والدليل الخامس: حديث (أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَينَ﴾ [الشُّعْرَاءَ...]) الحديث، متفقٌ عليه أيضاً.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»)، وَقَوْلِهِ: («لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»)، وَقَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ: («لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»)، الْمَفِيدَاتُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُكْمَ لَهُ فِي عَوَاقِبِ الْأَمْوَارِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ كُلُّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٦٧]، إِذَا كَانَ هَذَا مَنْفِيًّا عَنِ خَيْرِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْجُوزًا عَنْهُ؛ فَغَيْرُهُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَيْهِ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآياتين.

الثانية: قصة أحد.

الثالثة: قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء المؤمنون في الصلاة.

الرابعة: أن المدعوا عليهم كفار.

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار؛ منها شجاعتهم، وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل؛ مع أنهم بنو عمهم.

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾.

السابعة: قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبُهُم﴾؛ فتاب عليهم وأمنوا.

الثامنة: القنوت في النوازل.

التاسعة: تسمية المدعوا عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.

العاشرة: لعن المعين في القنوت.

الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لـما أنزل عليه: ﴿وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾.

الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذا لك لو يفعله مسلم الآن.

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغني عنك من الله شيئاً»، حتى قال: «يا فاطمة بنت محمد؛ لا أغني عنك من الله شيئاً»، فإذا صرخ - وهو سيد المرسلين - أنه لا يغنى شيئاً عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم = تبين له ترك التوحيد وغرابة الدين.

قال المصنف رحمه الله :

١٦ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ أَعْلَى الْكَبِيرِ ﴾ [سبأ] ٢٣

[٢] في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء صربت الملائكة بأجنحتها خضعاً لقوله، كانه سلسلة على صفوان، ينفعهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟، قالوا: الحق؛ وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضاً فوق بعض - وصفة سفيان بكفه، فحرفها وبدد بين أصابعه -، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء».

[٣] وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر، تكلم بالوحى أخذت السماوات منه رجفة - أو قال: رعدة - شديدة؛ خوفاً من الله عزوجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخرروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبرايل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرايل على الملائكة، كلما مر سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرايل؟، فيقول جبرايل: قال الحق؛ وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرايل، فيتهي جبرايل بالوحى إلى حيث أمره الله عزوجل».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان البرهان التوحيدية المتقدّم، وهو: قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاده المصنف تأكيداً لتقريره، ولشدة الابتلاء به، فإنَّ كثيراً ممن يقع في الشرك يجعل للمخلوق قدرةً ليست له، فيرجوه بها ويريد منه.

والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين:

أحدهما: أنَّ المضروب عجزُه مثلاً في الترجمة السابقة هو المعظم عند المسلمين من المخلوقات - وهو محمد صلى الله عليه وسلم -، والمعظم منها عند المشركين - وهي أوثانهم -، وأما هذه الترجمة فالمضروب فيها مثلاً في عجزه هم الملائكة المقربون.

والآخر: أنَّ الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل الأرض، وأما هذه الترجمة فتتعلق ببيان عجز مخلوقٍ من أهل السماء.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ... ﴾ [سبأ: ٢٣] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿ فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾، مع قوله: ﴿ وَهُوَ أَعْلَىٰ الْكِبِيرِ ﴾؛ فأخبر عن عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وأخبر عن قدرة الله بأنَّ له العلو والكُبر.

والدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء...» الحديث. متفق عليه.

وقوله فيه: («خُضْعَانًا»)؛ يجوز ضم خائه مع سكون الضاد، ويجوز أيضاً فتحهما: «خَضَعَانًا».

وقوله فيه: (**كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ**)؛ الضمير في قوله: «كَأَنَّهُ» راجع إلى قول الله، والتّشبّيّه فيه تشبّيّه للسماع بالسماع، لا المسموع بالمسمع؛ فهو ليس تشبّيّها لصفة قول الله؛ بل تشبّيّه لما يقع في الأسماع منه؛ كتشبيهه صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة للمؤمنين برؤيتنا البدر في الدنيا، ففي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ...» الحديث. متّفق عليه، فالتشبيه فيه تشبّيّ الرؤية بالرؤية، لا تشبّيّ المرئي بالمرئي.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: في كونه تفسيرًا للأية، بيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وبيان قدرة الله بإثبات العلو والكُبر له.

وَالدَّلِيلُ الْثَالِثُ: حديث (**النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**)؛ أنَّه (قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم): «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ...» الحديث. رواه ابن أبي عاصم في كتاب «السنّة»، والبيهقي في «الأسماء والصفات»، وإسناده ضعيف، ويعني عنه حديث أبي هريرة المتقدم.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ في قوله: (**فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعَقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا**)، مع قوله: (**وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ**)، فأخبر عن عجز الملائكة بما يلحقهم من الصّعق والخُرُور، وأخبر عن قدرة ربّنا سبحانه بهما له من العلو والكُبر.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما فيها من الحجّة على إبطال الشرك، خصوصاً من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.

الثالثة: تفسير قوله: ﴿قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: ٢٣].

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.

الخامسة: أن جبريل يحييهم بعد ذلك بقوله: « قال: كذا وكذا ».

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه: جبريل.

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلامهم؛ لأنهم يسألونه.

الثامنة: أن الغشى يعم أهل السماوات كلامهم.

النinthة: أرجح السماوات لكلام الله.

العاشرة: أن جبريل هو الذي يتتهي بالوحى إلى حيث أمره الله.

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين.

الثانية عشرة: صفة ركب بعضهم بعضاً.

الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهاب.

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحياء.

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة.

السبعين عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: قَوْلُ النُّفُوسِ لِلْبَاطِلِ، كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِواحِدَةٍ وَلَا يَعْبِرُونَ بِهَا ؟ !
الثَّاسِعَةُ عَشْرَةً: كَوْهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةُ، وَيَحْفَظُوهَا وَيَسْتَدِلُونَ
 بِهَا.

العِشْرُونَ: إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خَلَافًا لِلْمُعَطَّلَةِ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالغَشْيَ خَوْفٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أَكْهُمْ يَخْرُونَ لِلَّهِ سُجَّدًا.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الثَّانِيَةُ: مَا فِيهَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِ الشَّرْكِ، خُصُوصًا مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الصَّالِحِينَ، وَهِيَ الْآيَةُ الَّتِي قِيلَ: إِنَّهَا تَقْطَعُ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشَّرِكِ مِنَ الْقَلْبِ)؛ أي: تجتثُّ
 أصوله، بتحقيق عجز المخلوق، أنه لا يملك شيئاً استقلالاً، ولا يشارك الله في ملكيه،
 وليس ظهيراً لله يعينه، ولا تنفع شفاعته عند الله إلا من بعد إذن الله، فإذا تحقق العبد
 نفي هذه الأمور الأربع عن غير الله عزوجل؛ لأن له عجزه.

وتفصيل تلك الأمور الأربع:
 أنَّ أَوَّلَهَا هُوَ: الْمُلْكُ الْمُسْتَقِلُ.

وثانيها: المشاركة فيه.

وثالثها: إعانة الرب على التدبير.

ورابعها: الشفاعة عنده من دون إذنه.
 فكلُّها منفية عن المخلوق، مُبَيَّنة عجزه.

قال المصنف رحمة الله :

١٧ - بَابُ

الشَّفَاعَةِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ عَرَجَلَ: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ لِلَّهِ أَلْشَفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

[٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيرَضَى ﴾ [النَّجَم].

[٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شُرُكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ ﴿٢٦﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سباء].

قال أبو العباس: «نَفَى اللَّهُ عَمَّا سَوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ، أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنَانِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقِنْ إِلَّا الشَّفَاعَةُ؛ فَبَيْنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ؛ كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَى ﴾.

فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظْهِرُهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَ مُتَنَفِيَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ - لَا يَدْأُبُ إِلَى الشَّفَاعَةِ أَوَّلًا -؛ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: «أَرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ».

وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»، فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ؛ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شِرْكٌ، وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ». أَنْتَهَى كَلامُهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان برهانٍ آخر من براهين التوحيد؛ وهو: مُلك الله الشفاعة، فهو المستحق أن يُوحَد؛ إذ غيره لا يشفع عنده إلا بإذنه.

والشفاعة عند علماء الاعتقاد المراد بها: الشفاعة عند الله، أمّا الشفاعة عند المخلوقين فمن مباحث الفقه.

والشفاعة عند الله شرعاً: سؤال الشافعية حصول نفع للمشفوع له.

والنفع المرجو نوعان:

أحدهما: جلب خير للمشفوع له.

والآخر: دفع شر عنده.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصد الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ... ﴾ [الأنعام: ٥١] الآية.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾)، فَنَفَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الشَّفِيعُ الْمُبْدَئُ بِالشَّفَاعَةِ قَبْلِ إِذْنِ اللَّهِ؛ إِبْطَالًا لِمُلْكِ غَيْرِهِ الشَّفَاعَةِ، فَلَا شَفِيعٌ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ).

وَالْدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿قُلِ اللَّهُ أَلَّا شَفَاعَةٌ جَمِيعًا﴾) [الزمر: ٤٤].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهِيْنَ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: (﴿لِلَّهِ أَلَّا شَفَاعَةٌ﴾)، بِتَحْقِيقِ حَصْرِ مُلْكِهَا فِيهِ، فَإِنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّائِخُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: (الشَّفَاعَةُ لِلَّهِ)، فَلَمَّا قُدِّمَ الْمُؤَخَّرُ عَلَى الْمُقَدَّمِ أُسْتُفِيدُ الْحَصْرُ، فَإِنَّهُ مِنْ طَرَائِقِهِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

وَالآخِرُ: فِي قَوْلِهِ: (﴿جَمِيعًا﴾)، تَأكِيدًا لِتَحْقِيقِ مُلْكِ اللَّهِ الشَّفَاعَةِ، وَأَهْمَّهَا كُلَّهَا إِلَيْهِ.

وَالْدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ...﴾) [البقرة: ٢٥٥] الْآيَةُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾)؛ أَيْ: لَا أَحَدٌ يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَلَيْسَ لِشَفِيعٍ حَظٌّ مِنَ الشَّفَاعَةِ أَسْتَقْلَالًا، وَاللَّهُ يُمْلِكُ الشَّفَاعَةَ مَنْ شَاءَ، فَيَجْعَلُ شَفِيعًا لِغَيْرِهِ.

وَالْدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ...﴾) [النَّجْم: ٢٦] الْآيَةُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿لَا تُغْنِي شَفَاعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِرَضَتِهِ﴾)، فَنَفَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَقْرَبَينِ إِغْنَاءَهُمْ أَحَدًا بِشَفَاعَتِهِمْ إِلَّا بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ وَرَضَاهُ، فَهُمْ مَعَ مَا هُمْ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الْعَلِيَّةِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ إِلَّا بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ وَرَضَاهُ.

والدَّلِيلُ الْخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾) [سْبَأٌ: ٢٢] الآيَةُ.

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ بَعْدِهَا: (﴿وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾)، فَنَفَى نَفْعَ شَفَاعَةِ أَحَدٍ عَنْهُ إِلَّا بِصِدْرِ الْإِذْنِ مِنْهُ سَبْحَانَهُ.

وَنَقْلُ الْمُصْنَفِ فِي بِيَانِ هَذَا الدَّلِيلِ كَلَامُ أَبِي الْعَبَّاسِ؛ وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ أَبْنِ تِيمِيَّةِ النُّمِيرِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَالْخَنَابِلَةُ يَذْكُرُونَهُ تَارَةً بِكُنْتِيهِ (أَبِي الْعَبَّاسِ)، وَيَذْكُرُونَهُ تَارَةً أُخْرَى – وَهُوَ أَكْثَرُ – بِلَقْبِهِ، وَهُوَ (تَقِيُّ الدِّينِ)، فَالْجَارِي عِنْهُمْ فِي كُتُبِ الْفَقِهِ ذِكْرُهُ بِهَذَا الْلَّقْبِ، وَكَانَ يَكْرَهُ وَيَعْتَذِرُ بِأَنَّ أَهْلَهُ سَمَّوْهُ بِهِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ؛ لَمَّا تَقَرَّ أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمُضَافَةَ إِلَى الدِّينِ مَكْرُوهَةٌ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآيات.

الثانية: صفة الشفاعة المنفية.

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة.

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.

الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم: أنه لا يبدأ بالشفاعة؛ بل يسجد، فإذا أذن له شفع.

السادسة: من أسعد الناس بها؟

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.

الثامنة: بيان حقيقتها.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الثانية: صفة الشفاعة المنفية); أي: الخالية من إذن الله ورضاه، فإن الشفاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه نفيت، وهذا معنى قول أبي العباس: (فالشفاعة التي نفتها القرآن ما كان فيها شرك)، لأن الله لا يأذن بتلك الشفاعة ولا يرضها؛ لما أشتملت عليه من الشرك.

وقوله: (الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة)، وهي: المترنة بإذن الله ورضاه.

قال المصنف رحمه الله :

١٨ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّتْ ﴾ [القصص: ٥٦]

[٢] في «الصحيح» عن ابن المسمى، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندَه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: «يا عَمٌ؛ قُلْ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، كَلِمَةُ أَحَاجِّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟!؛ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَعَادَ، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَتَغْفِرُنَّ لَكَ، مَا لَمْ أَنْهِ عَنْكَ»؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَّلَ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾

[التوبه: ١١٣].

وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّتْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو: خلوص ملك الشفاعة لله فلا يشاركه فيها أحد، بتقرير أن أعظم الخلق عند الله قدرًا - وهو محمد صلى الله عليه وسلم - لا يملك هداية من يحب في الدنيا، فكيف يملك في الآخرة نفعًا على وجه الاستقلال؟!

والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها: أنَّ الترجمة السابقة في إثبات الشفاعة وتحقيق ملك الله لها، وهذه الترجمة في تحقيق خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فإنَّ مَنْ يملُك شيئاً ربَّا شاركه غيره، فأتى المصنف بهذه الترجمة لإبطال وقوع الشركة في الشفاعة.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دليلاً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي نَفْيِ مُلْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَةً مَنْ أَحْبَبَ فِي الدُّنْيَا لِقَرَابَتِهِ وَنَصْرَتِهِ، وَهُوَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلُبِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ لَهُ فِي الدُّنْيَا نَفْعًا فَأَحْرَى أَلَا يَمْلِكُ لَهُ نَفْعًا فِي الْآخِرَةِ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِقْلَالِ؛ لِزِوالِ الْأَمْلَاكِ فِيهَا إِلَّا مُلْكَ اللَّهِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ لِرَبِّ الْجَمِيعِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، فَلَا مُلْكٌ لِغَيْرِهِ.

والدليل الثاني: حديث المسَّيْبِ بْنِ حَرْزِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْدِسْعِيدِ -؛ أَنَّهُ (قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاءُ...) الحَدِيثُ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي كُونِ الْقَصَّةِ الْمُذَكَّرَةِ فِيهِ سَبِيلًا لِتَنْزُولِ الْآيَةِ الْمُتَرَجَّمَةِ بِهَا؛ فَهُوَ كَالتَّفَسِيرِ لَهَا، إِذْ مَعْرِفَةُ سَبِيلِ النُّزُولِ تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ، قَالَهُ أَبْنُ تِيمِيَّةَ الْحَفِيدُ فِي «مَقْدِمَتِهِ فِي أَصْوَلِ التَّفَسِيرِ».

وَالقولُ فِي بَيَانِ وجْهِ أَسْتِدَلَّالًا كَالقولِ فِي بَيَانِ الدَّلِيلِ السَّابِقِ.

وَالْهَدَايَا الْمُنْفَيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآيَةِ هِيَ هَدَايَا التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ؛ فَإِنَّ الْهَدَايَا الْمُنْسُوبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: هَدَايَا مُنْفَيَّةٌ عَنْهُ؛ كَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦]، وَهِيَ هَدَايَا التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ، وَنَفِيَتْ عَنِ غَيْرِهِ أُولَى وَأَحْرَى.

والآخر: هداية مثبتة له، وهي هداية البيان والإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَهُدِّيٌ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى]، وهي له ولمن شاء الله من خلقه، فهو يهدي بالبيان والإرشاد، وغيره من أمته يهدون بالبيان والإرشاد، لكن له منها حكم الله عليه وسلم الحظ الأوف والقدح المعلى.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الآية.

الثانية: تفسير قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِكُنَّ قُرُونٌ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ الآية.

الثالثة: وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.

الرابعة: أنَّ أباً جهلٍ ومن معه يُعرفون مراد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قال للرجل: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؛ فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ أَبْوَ جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَامِ.

الخامسة: جُدُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُبَالَغَتُهُ فِي إِسْلَامِ عَمَّهِ.

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.

السابعة: كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَغْفَرُ لَهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ؛ بل نُهِيَ عن ذلك.

الثامنة: مضرّة أصحاب السوء على الإنسان.

التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر.

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك؛ لا ستدلّ أباً جهل بذلك.

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنَّه لو قالها لنفعته.

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأنَّ في القصة أئمَّةً لم يجادلواه إلا بها، مع مبالغته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْرِيرِه؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عند هم أقتصرُوا عليها.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمه الله: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»); أي: أنه لا يريد منه القول المجرد؛ بل قوله يقارنه الاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فكانوا يمتنعون عنها ويقولون: ﴿أَجَعَلَ الْأَلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ٥]، بخلاف من يقولها بلسانه ولا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها، فهو لاء حقيقون بقول المصنف: (فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ أَبْوَ جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ الإِسْلَامِ).

وقوله: (التَّاسِعَةُ: مَضَرَّةٌ تَعْظِيمُ الْأَسْلَافِ وَالْأَكَابِرِ); أي: إذا جعل قولهم حجةً عند التَّنَازُعِ، دون قول الله وقول رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالمضرة في تعظيمهم إذا كان قولهم مخالفًا للشريعة، فإن خلا من ذلك فمن أصول الدين: تعظيم الأسلاف والأكابر، فمن حسنه دين المرء تلقّيه عن الأكابر والأسلاف.

قال المصنف رحمة الله :

١٩ - بَابُ

ما جاءَ أَنْ سَبَبَ كُفْرَ بَنِي آدَمَ وَتَرَكُهُمْ دِينَهُمْ
هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْ فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١].

[٢] في «الصَّحِيحِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ إِلَهَكُمْ
وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسَرَا﴾ [٢٣] [نوح]-؛ قَالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ
صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أُوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَيْ قَوْمِهِمْ؛ أَنْ أَنْصِبُوا إِلَيْ مَجَالِسِهِمُ الَّتِي
كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا، وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُبَدِّلْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ
وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبَدَتْ».

وَقَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «قَالَ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَرُوا
تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَعَبَدُوهُمْ». ﴿لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ

[٣] وَعَنْ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ
مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». أَخْرَجَاهُ.

[٤] ... قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الْغُلُوُّ».

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»،
فَاهْلَهَا ثَلَاثًا.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور أدلة التوحيد، وهو الغلو في الصالحين؛ لأن الصالح له قدرٌ عند الله وعند خلقه، ومن الناس من يبالغ في حقه فيجره ذلك إلى الشرك.

والغلو هو: محاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط؛ أي: على وجه التعدي بالزيادة. وإيراد هذه الترجمة هنا من حسن صنيع المصنف، فإنه بين براهين التوحيد، ثم ذكر سبب فقد العمل بها عند من أشرك في هذه الترجمة، وهو الغلو في الصالحين.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١].

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿لَا تَغْلُوا﴾، فهو نهيٌ عن الغلو، وبين في القرآن غلو أهل الكتاب، فغلوا اليهود قوله: عزير ابن الله، وغلوا النصارى قوله: إن الله ثالث ثلاثة؛ فاليهود غلوا في عزير، والنصارى غلوا في عيسى وأمه مريم، وهؤلاء قوم صالحون.

واسم (الصالح) في الشرع يراد به: الموافق أمر الله؛ نبياً فما دونه.

والدليل الثاني: حديث (أبى عباس رضي الله عنه)؛ أنه قال (في قوله تعالى: ﴿وَقَاتُوا لَانَّدُرُنَّ إِلَهَتَكُمْ...﴾ [نوح: ٢٣]): «هذِه أَسْمَاءٌ رِجَالٌ صَالِحِينَ...» الحديث. رواه البخاري.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿وَقَاتُوا لَانَّدُرُنَّ إِلَهَتَكُمْ﴾، مع بيان تلك الآلهة بأئمهم الرجال الصالحون في قوم نوح الذين سماهم الله؛ وهم: «ود، وسوانع، ويغوث، ويعوق، ونصر»، فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهم، حتى وقعوا في الشرك بالله

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَوَرَثَتِ الْعَرَبُ عَنْهُمْ تَعْظِيمَ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ؛ فَكَانَتْ مِنْ أَصْنَامِهِمُ
الْمُعْظَمَةُ، عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي خَبْرِ عُمَرِ بْنِ حُكَّمٍ، لَمَّا أَبْتَدَأَ فِي الْعَرَبِ شِرْكُ الْأَصْنَامِ،
وَسِيَّاقي بِيَانُهُ فِي شَرْحِ «كَشْفِ الشُّبُهَاتِ» بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ (عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا
تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى...») الْحَدِيثُ . (أَخْرَجَاهُ)، أَيْ: فِي «الصَّحِيفَتَيْنِ»، وَهُوَ عِنْدِ
مُسْلِمٍ بِأَصْلِهِ لَا لِفْظَهُ، فَاللَّفْظُ لِبَخَارِيٍّ، وَوُجُودُ أَصْلِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ يُسْتَدْعِيُ الْمَسَاحَةَ فِي
عِزْوَهِ إِلَيْهِمَا مَعًا.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَرِيمَ»)؛ أَيْ: فِي قَوْلِهِمْ
فِي عِيسَى أَبْنَ مَرِيمَ أَنَّهُ أَبْنُ اللَّهِ، وَجَعَلُوهُمْ إِيَّاهُ إِلَهًا؛ فَغَلُوا فِيهِ بِالْإِطْرَاءِ وَوَقَعُوا فِي الشُّرُكَ.
وَالْإِطْرَاءُ هُوَ: مُجاوزَةُ الْحَدِّ فِي الْمَدْحِ وَالْكَذْبِ فِيهِ، وَهُذَا مِنْ جَمْلَةِ الْغُلُوِّ.

وَلَيْسَ الْحَدِيثُ فِي الْمَنْعِ مِنْ مَدْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَدْحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مِنْ
أُولَى الْمَدْحِ بَعْدِ مَدْحِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لَكِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ وَقْعُ الْمَدْحِ عَلَى وَجْهِ مَنْهِيٍّ
عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ الْإِطْرَاءُ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوِّ...») الْحَدِيثُ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبْنُ ماجِهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَبِيَضْ
الْمَصْنُفِ - أَيْ: تَرَكَ بِيَاضًا - لِرَاوِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَهُوَ المَشَارُ إِلَيْهِ بِالنَّقْطَةِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوِّ»)، وَقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوِّ»)، فَهُوَ يَدْلُلُ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ وَجْهِيْنِ:
أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: («إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوِّ»)، بِالْتَّحْذِيرِ مِنْهُ، وَالْزَّجْرِ عَنْهُ.

والآخر: في قوله: («فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ»)، ببيان أنَّ المهلك للأمم المتقدمة هو غلوُّها.

والدليل الخامس: حديث (أَبْنِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ»). رواه (مسلم).

ودلالته على مقصود الترجمة: في إخبارِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هلاك المتنطعين لتنطعهم، والمنتطعون هم: الواقعون في الغلوّ.

وأصل التنطع هو: التقعر في الكلام، أي: المبالغة بالتكلف فيه، ثمَّ صار أَسِئلَةً للغلوّ كلَّه.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: أنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْبَابَ وَبَيَانَ بَعْدَهُ؛ تَبَيَّنَ لَهُ غُرْبَةُ الْإِسْلَامِ، وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَتَقْلِيهِ لِلْقُلُوبِ الْعَجَبَ.

الثانية: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَرْكٍ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ بِشَبَهِ الصَّالِحِينَ.

الثالثة: مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَيْءٍ غَيْرِهِ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟، مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُمْ.

الرابعة: قَبُولُ الْبِدَعِ مَعَ كَوْنِ الشَّرَائِعِ وَالْفِطْرِ تَرْدُدُهَا.

الخامسة: أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ: مَرْجُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ: فَالْأَوَّلُ: مَحَبَّةُ الصَّالِحِينَ، وَالثَّانِي: فِعْلُ أَنْاسٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا؛ فَظَنَّ مَنْ بَعْدُهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ غَيْرَهُ.

السادسة: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ نُوحٍ.

السبعين: جِبَلَةُ الْأَدَمِيِّ فِي كَوْنِ الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ، وَالْبَاطِلُ يَزِيدُ.

الثامنة: أَنَّ فِيهِ شَاهِدًا لِمَا نُقِلَّ عَنِ السَّلَفِ: أَنَّ الْبِدَعَةَ سَبَبُ الْكُفْرِ.

النinetenth: مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْبِدَعَةُ؛ وَلَوْ حَسُنَ قَصْدُ الْفَاعِلِ.

العاشرة: مَعْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلْيَّةِ، وَهِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوِّ، وَمَعْرِفَةُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ.

الحادية عشرة: مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبِيرِ لِأَجْلِ عَمَلِ صَالِحٍ.

الثانية عشرة: مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالتِهَا.

الثالثة عشرة: مَعْرِفَةُ عِظَمِ شَأنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الغَفلَةِ عَنْهَا.

الرابعة عشرة - وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ - : قِرَاءَتِهِمْ إِيَّاهَا فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ،

وَمَعْرِفَتِهِمْ بِمَعْنَى الْكَلَامِ، وَكَوْنُ اللَّهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى أَعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمٍ

نُوحٌ هُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، وَأَعْتَقُدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ هُوَ الْكُفْرُ الْمُبِيْعُ لِلَّدَمِ وَالْهَالِ.

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوْا إِلَّا الشَّفَاعَةَ.

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنُّهُمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ.

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْبَيَانُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ: (لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَرِيْمَ)، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ بَلَّغَ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ.

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: نَصِيْحَتُهُ إِيَّاَنَا بِهَلَالِ الْمُتَطَعِّنِ.

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبَدْ حَتَّى نُسِيَ الْعِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانٌ مَعْرِفَةٌ قَدْرٍ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةٌ فَقْدِهِ.

العِشْرُونَ: أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ الْعِلْمِ: مَوْتُ الْعُلَمَاءِ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلِ صَالِحٍ)، وهو الشَّوْقُ إِلَى الْعِبَادَةِ، فَإِنَّ قَوْمَ نُوحٍ صَوَّرُوا أُولَئِكَ الصَّالِحِينَ لِيُشْتَاقُوا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ بِرَؤْيَتِهِمْ، فَابْتَدَأُ عَكْوْفُهُمْ عِنْ قَبْرِهِمْ أَبْتِغَاءَ حِصْوَلِ شَوْقِهِمْ إِلَى الْعِبَادَةِ، ثُمَّ طَالُ عَلَيْهِمْ الْأَمْدُ فَعَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وقوله: (الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّصْرِيْحُ أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوْا إِلَّا الشَّفَاعَةَ)، أي: لَمَّا قَصَدُوهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ لَمْ يَرِيدُوا مِنْهُمْ إِلَّا طَلَبُ شَفَاعَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ وَيَرْزُقُونَ.

وقوله: (**السادسة عشرة: ظنُّهم أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ صَوَرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَلِكَ**); أي: العلماء بحالم، فإن أولئك كانوا يعلمون أخبار أولئك الصالحين، ولهם قدرة على تمثيل صورهم بما حفظوا من أوصافهم، فأوقعوا الناس فيما أوقعوه، ولم يكن لهم علم كامل بأمر الله، وإنما لا متنعوا مما يقرب الناس من الشرك.

وقوله: (**التاسعة عشرة: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لَمْ تُعْبُدْ حَتَّى نُسِيَ الْعِلْمُ، فَفِيهَا بَيَانٌ مَعْرِفَةٍ قَدْرٍ وُجُودِهِ وَمَضَرَّةِ فَقْدِهِ**); أي: قدر وجود العلم ومضره فقده، فإذا وجد العلم وبُث منشورا حفظ الشرع، وأعلاه التوحيد، وإذا فقد العلم ذهب الشرع فوق الناس في الشرك فما دونه.

ولهذا فإن القيام في العلم تعلماً وتعليماً من أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف والسنان، قال أبو عبد الله ابن القيم معللاً ذلك: «لأن القائم به قليل، والمساعد عليه نادر»، فالمتصبون للعلم تعلماً في أنفسهم وتعليماً للناس قليل منهم، ولا يكاد يوجد المساعد عليه إلا الواحد بعد الواحد.

وتتأكد هذه الأفضلية مع شدة الحاجة إليه بفسو ما يخالف الشرع؛ من الكفر، والشرك، والبدع، والأهواء، والفحotor، والكبائر، ومن وعى هذا علم أن حاجة الناس إلى العلم شديدة.

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب». وذكر أبو عبد الله ابن القيم وجهه في «مفتاح دار السعادة»: أن الطعام والشراب به قوام البدن، والعلم به قوام الروح، وحياة الروح أكمل من حياة البدن.

فاجلوس في حلق العلم تعلّمًا وتعلّمًا من القيام بواجب حفظ الدين، وكمال هذا القيام
بأن يسعى المعلم في بث العلم ما أُسْتَطاع، ويُسْعِي المتعلم في أخذه وتلقيه ما أُسْتَطاع،
حتى إذا حصل منه قدرًا ينفع به مَنْ وراءه من أهله وجيرانه وقومه بَشَّهُ فيهم.

قال المصنف رحمة الله :

٢٠ - بَابُ

ما جاءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ
فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟

[١] في «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ». فَهُؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ الْقُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.

[٢] وَهُمَا عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرُحُ حَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا أَغْتَمَ بِهَا كَشْفَهَا، فَقَالَ - وَهُوَ كَذِيلَ - : «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا»؛ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، عَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَّ أَنْ يُتَّخِذَ مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا أَتَخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لَا تَخَذْ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». فَهُؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الْفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ الْقُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاةِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي السَّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَ مَسْجِدًا؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا: «خُشِيَ أَنْ يَتَخَذَ مَسْجِدًا»، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا.

وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدْ أَتَخَذَ مَسْجِدًا؛ بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا؛ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

[٤] وَلِأَمْرِهِ - بِسَنِدِ جَيْدٍ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا». رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي «صَحِيحِهِ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التَّرْجِمَةِ: بِيَانِ إِبْطَالِ عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ؛ لِمَا وَرَدَ مِنَ التَّغْلِيظِ - أَيْ: التَّشْدِيدِ - مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عِنْدِ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ؛ مَنْعًا مِنَ الْوَقْوَعِ فِي عِبَادَتِهِ، وَالتَّغْلِيظُ أَشَدُّ لِمَنْ عَبَدَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وَإِبْطَالُ عِبَادَةِ هَؤُلَاءِ الصَّالِحِينَ يَدْلُلُ عَلَى إِبْطَالِ عِبَادَةِ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ؛ كَالْأَحْجَارِ، وَالْأَشْجَارِ، وَغَيْرِهِمَا.

وَذَكَرَ الْمُصَنَّفُ رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةً أَدَلَّةً:

فَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ (عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) الْحَدِيثُ. مَتَّفِقُ عَلَيْهِ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أُولَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»)، وَمُوجِبٌ
جَعْلِهِمْ شَرًّا لِلْخَلْقِ: بِنَاؤُهُمُ الْمَسَاجِدَ عَلَى الْقُبُورِ؛ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عِنْدَهُمْ، فَيُشَوُّقُهُمْ حُضُورُهُمْ
عِنْدَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، فَيَعْبُدُونَهُ، فَالْتَّغْلِيظُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ عِبَادَتِهِمُ اللَّهُ عِنْدَ قُبْرِ
رَجُلٍ صَالِحٍ، فَغَيْرُهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الصَّالِحَ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ شَرًّا مِنْهُمْ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيْضًا (قَالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...») الْحَدِيثُ مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أَتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ»)، مَعَ قَوْلِهِ:
(«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»)، فَلَعْنُهُمْ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا عَلَى قُبُورِ
أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ، يَرِيدُونَ مِنْهَا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ عِنْدَهُ؛ فَاسْتَحْقَوُ اللَّعْنَ بِذَلِكَ، فَغَيْرُهُمْ
مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ أَوْلَى بِاللَّعْنِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ (جُنَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ...») الْحَدِيثُ رَوَاهُ (مُسْلِمُ).

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا
يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»)،
فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ تَقْبِيحاً لَهُمْ؛ إِذْ جَعَلُوا قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ
يَعْبُدُونَ اللَّهَ عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُهُمْ مَنْ يَعْبُدُ أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْلَى بِنَهْيِهِ عَمَّا يَفْعَلُ.

وَوَقْعُ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا ذُكِرَ بِوْجَهِيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِهِ: («فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»)، بِالإِتِيَانِ بِ(لا) الدَّالَّةِ عَلَى النَّهْيِ.

وَالآخَرُ: فِي قَوْلِهِ: («فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»)، الْمَصْرُّحُ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والدليل الرابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ...)

ال الحديث. رواه (أَحْمَدُ) في «مسنده» وأبن حبان، وإسناده حسن.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: (إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ)، مع قوله: («وَالَّذِينَ يَتَخَذُّلُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدًّا»)، فجعلهم شر الناس لأنهم قصدوا عبادة الله عند قبور المعظّمين من الأنبياء فمن دونهم، ومن عبد أولئك المعظّمين من دون الله أولى بأن يكون شرّاً منهم.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه على قبر رجل صالح؛ ولو صحت نية الفاعل.

الثانية: النهي عن التماشيل، وغلظ الأمر.

الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك: كيف بين لهم هذا أولاً، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.

الخامسة: أنه من سنت اليهود والنصارى في قبور أئيائهم.

السادسة: لعنه أيامهم على ذلك.

السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره.

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره.

التاسعة: معنى اتخاذها مسجداً.

العاشرة: أنه قرَنَ بينَ من أخذها وبينَ من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمه.

الحادية عشرة: ذكره - في خطبته قبل موته بخمس - الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع؛ بل آخر جهم بعض أهل السلف من الشتتين والسبعين فرقاً، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.

الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلقة.

الرَّابِعَةُ عَشْرَةً: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مَنْ الْمَحَبَّةِ.

الخَامِسَةُ عَشْرَةً: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصَّدِيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ.

السَّادِسَةُ عَشْرَةً: الإِشَارَةُ إِلَى خِلَافَتِهِ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (السَّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْذِيرُنَا عَنْ قَبْرِهِ); أي: أَلَا نفعَلْ به ما فعلته اليهودُ والنصارى بقبور صالحِهم، فالتحذير مخصوصٌ بهذه الحالِ.

وقوله: (الحادِيَةُ عَشْرَةً: ذِكْرُهُ - فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ - الرَّدُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَّيْنِ هُمَا أَشَرُّ أَهْلِ الْبَدْعِ)، وهو الرافضة والجهمية.

فأمّا الرافضة فالرد عليهم في نهيِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اتخاذ القبور مساجد، بقوله: «أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنَّ أَنْهَا كُمْ عَنْ ذَلِكَ»، وكانوا هم أول من شيدَ المزاراتِ، وشرعَ الزياراتَ، وصنفوا فيها بناءَ المشاهدِ وأدعىَتها.

وأمّا الردُّ على الجهمية: ففي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا»؛ أي: جعلني محبوبًا له في أعلى مراتب المحبة، وهي الخلّة، وفيه إثبات صفة المحبة له سبحانَه، والجهمية ينفون أسماء الله وصفاته.

قال المصنف رحمة الله :

٢١ - بَابُ

مَا جَاءَ أَنَّ الْغُلُوِّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصِيرُهَا أَوْثَانًا
تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

- [١] رَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوْطَّلِ»؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي
وَثَنَا يُعْبُدُ، أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ أَتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
- [٢] وَلِابْنِ جَرِيرِ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّذَّاتِ وَالْعَرَى﴾
[النجم: ١٩]، قَالَ: «كَانَ يَلْتُ هُنْمُ السَّوِيقَ فَمَا تَ؟ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ».
- [٣] وَكَذَا قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلْتُ السَّوِيقَ لِلْحَاجِ».
- [٤] وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ،
وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنْنِ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أنَّ الغلوِّ في قبور الصالحين يصيِّرُها أوثاناً تُعبد من دون الله،
والغلوُّ - كما تقدَّم - : مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فالغلوُّ في قبور
الصالحين باتخاذها مساجد، أو العكوف عليها، أو الصلاة عندها؛ يصيِّرُها - أي: يحوِّلها
ويجعلها - أوثاناً تُعبد من دون الله؛ فيتعااظم في قلوبهم تأليهُها حتى يجعلوا عبادتهم لها.
والأوثان: جمع وثن؛ وهو: أسمٌ جامعٌ كلَّ ما يُعبد من دون الله.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةً أَدْلَلَةً:

فالدليل الأول: حديث عطاء بن يسار رَحْمَةُ اللَّهِ - أحد التابعين -؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعبُدُ...») الحديث. رواه (مَالِكُ فِي «الْمُوْطَإ»)، وهو ضعيف لإرساله، وله شواهدٌ يصح بها، فالحديث صحيح.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: في دعائه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعبُدُ»)، مع الإشارة إلى موجب غَضَبِ الله عَزَّوجَلَّ على أولئك في قوله: («أَشَدَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ أَتَخْذُلُوْا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»)، مَنْ أَبْتَدَأَ عِبَادَةَ الله عند قبور الصالحين حتى صيرَها أو ثانًا تُعبد من دون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حديث مجاهد بن جبر المكي رَحْمَةُ اللَّهِ - أحد التابعين - في تفسير قوله تعالى: (﴿أَفَرَءَيْتُمُ الَّذِي وَالْمُعَزَّى﴾ [النجم: ۱۹]، قَالَ: «كَانَ يُلْتُ هُمُ السَّوِيقَ...») الحديث. رواه (أَبْنُ جَرِيرٍ) في «تفسيره»، وإسناده صحيح.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: في قوله: («فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ»)؛ أي: أقاموا على قبره تعظيمًا له، ثم أفضى بهم تعظيمه أنْ عبدوه من دون الله.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في تفسير الآية المذكورة أيضًا، قال: («كَانَ يُلْتُ السَّوِيقَ لِلْحَاجِ»). رواه البخاري.

وَالسَّوِيقُ: دقيق الحِنْطة، وربما سُمِّيَ به دقيق الشَّعِير أيضًا.

وَلَهُ: خلطُهُ وبُلُّهُ بالسَّمْنِ وغيره.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: في كون الـلَّاتِ رجلاً صالحًا، غَلَوْا فيه حتى عبدوه، فصار وثناً يُعبد من دون الله.

والدليل الرابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّه (قَالَ: لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ...») الحديث. رواه الأربعة، وإسناده ضعيفٌ، والجملتان الأولى والثانية لها شواهد تصحّان بها.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَالْمُتَخَذِّلِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدُ وَالسُّرُّجُ»)، فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْغَلوֹ الَّذِي لُعِنَ صَاحْبُهُ؛ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى تَصْبِيرِ تِلْكَ الْقَبُورِ الْمُعَظَّمَةِ أَوْ ثَانًا تُعبدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الأوثان.

الثانية: تفسير العبادة.

الثالثة: أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِدْ إِلَّا مَا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرابعة: قَرْنُهُ بِهَذَا اتَّخَادُ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخامسة: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللَّهِ.

السادسة - وهي من أهمها -: مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ الْلَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَوْثَانِ.

السابعة: مَعْرِفَةُ أَنَّه قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.

الثامنة: أَنَّه أَسْمُ صَاحِبِ الْقَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ.

التاسعة: لَعْنُهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

العاشرة: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَ جَهَاهَا.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**الثالثة:** أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِدْ إِلَّا مَا يَخَافُ وُقُوعَهُ); أي: في قوله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَنَنَا يُعْبُدُ»؛ فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذه.

وقوله: (**السادسة - وهي من أهمها -:** مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ الْلَّاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَوْثَانِ); أي: معرفة كيف وقعت، فإنها أبدأت بتعظيمه، حتى غلوا فيه وعبدوه من دون الله.

قال المصنف رحمة الله :

٢٢ - بَابُ

ما جاء في حمایة المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ التَّوْحِيدِ،
وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشَّرْكِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عِنْتُمْ﴾ [التوبه: ١٢٨] الآية.

[٢] عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حِينَ كُنْتُمْ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ أَهُدُ ثِقَاتٍ.

[٣] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْيِي إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو؛ فَنَهَا، وَقَالَ: أَلَا أَحَدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَلْعُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ﴾. رَوَاهُ فِي «المُختَارِ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حمایة المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ التَّوْحِيدِ - أي: جَانِبَهِ - من كل ما ينقضه أو ينقضه، وسَدِّهِ الدَّرَائِعَ - يعني: الطرق - الموصلة إلى الشرك. وأفرد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوصف (الحمایة للتوحيد) مع كونها في كلام الله وشرعه لأمرتين:

أحدهما: أنَّ المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو أَوَّلَ قائمٍ به في هذه الأُمَّةِ.
والآخر: أنَّ كثيرًا مِنْ زَلَّتْ قدمُه في التَّوْحِيدِ أُتِيَ من قِبَلِ غُلُوْهِ في المصطفى
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالْمُعَظَّمُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا يَتَّبِعُ هَدِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِمَايَةِ جَنَابِ التَّوْحِيدِ
وَسَدِّهِ الْطُّرُقَ الْمُوَصَّلَةِ إِلَى الشُّرُكِ؛ فَلَا جُلُّ الْأَمْرَيْنِ الْمُذَكُورَيْنِ لَمْ يَقُلِّ الْمُصْنَفُ: (بَابُ مَا
جَاءَ فِي حِمَايَةِ الشَّرِيعَةِ جَنَابِ التَّوْحِيدِ)، وَإِنَّمَا قَالَ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ الْمُصْنَفِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابِ التَّوْحِيدِ).

وَالْخَبْرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ (المُصْنَفِي) لَيْسَ مِنَ الْغُلُوْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَصْطَفَاهُ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ وَاثِلَّةَ بْنِ الْأَسْقُعِ فِي «صَحِيفَةِ مُسْلِمٍ»؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى كِنَائَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَصْطَفَى
قُرْيَشًا مِنْ كِنَائَةَ، وَأَصْطَفَى مِنْ قُرْيَشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَأَصْطَفَافَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»، وَأَعْلَى مِنْ
هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسْنِدٍ صَحِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عُوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا
النَّبِيُّ الْمُصْنَفِيُّ»، وَالْخَبْرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ قُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِيمِنْ
أَسْمَائِهِ الْمُعَظَّمَةِ شَرِعًا أَسْمَ (المُصْنَفِيِّ).

وَذَكَرَ الْمُصْنَفُ رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ ثَلَاثَةً أَدَلَّةً:

فَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ...﴾) [التوبَة: ١٢٨] الآيَةِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾)؛ أَيْ: حَرِيصٌ عَلَى
هَدَايَتِكُمْ، وَمِنْ حَرِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِمَايَتُهُ جَنَابِ التَّوْحِيدِ، وَسَدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ
إِلَى الشُّرُكَ.

والدليل الثاني: حديث (هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا...») الحديث. (رواه أبو داود)، وإسناده حسنٌ، وله شواهدٌ يصحُّ بها، فهو حديث صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:

أحدها: في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»).

وثانيها: في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»).

وثالثها: في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»).

وهذه الوجوه الثلاثة - نهيانٍ وأمرٌ - كلُّها تبيّن حمايته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جناب التَّوْحِيد، وسدَّه كُلَّ طريق يوصل إلى الشرك، فإنه نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جعل البيوت قبوراً، بآلاَّ ثُعلَّ من الصَّلاة والدُّعاء فتشبِّه القبور التي ليست محلَّاً لذِلِكَ، ونهى عن جعل قبره عيدها، فلا يُزار على وجهٍ مخصوصٍ؛ كما تقدَّم في معنى (العيد).

ثمَّ أمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصَّلاة عليه حيث كان المصلي؛ فإنَّ صلاته على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبلغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن بعد، بتبلغ الملائكة له.

والدليل الثالث: حديث (عَلَيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ) بن عليٍّ بن أبي طالبٍ، عن أبيه، عن جده عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه القصة المذكورة. رواه الضياء المقدسي في كتاب «المختار»، وهذا معنى قوله: (رواه في «المختار»)، فالمشهور بهذا الاسم كتاب «المختار من الأحاديث» للحافظ الضياء المقدسي.

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:

أوّلها: في قوله: («لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا»).

وثانيها: في قوله: («وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»).

وثلاثها: في قوله: («فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَلْعَنِي أَئِنْ كُنْتُمْ»)، على ما تقدم بيأه في سابقه، فالقول فيه حذف القول فيها تقدم.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية (براءة).

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال.

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة.

السادسة : حثه على النافلة في البيت.

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصل إلى المقبرة.

الثامنة : تعليله ذلك بآن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوجه منه من أراد القرب.

التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله : (الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال)؛ لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وأتباع السنن من أفضل الأعمال، فالفضل راجع إلى العمل نفسه؛ أي : زيارة القبور.

وقوله: (الْتَّاسِعَةُ: كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرْزَخِ) - أي: في القبر - (تُعَرِّضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ)؛ أي: بت比利غه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةً وسلاماً المصليين والمسلمين عليه من أمته، فمعنى (العرض): تبليغهم له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال المصنف رحمة الله :

٢٣ - بَابُ

مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَيَّ الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنْ أَلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالظُّلْفُوتِ﴾ [النساء: ٥١].

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ هَلْ أَنِتُمْ كُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَذُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الظُّلْفُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠].

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ الَّذِينَ عَلَّمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٦١].

[٤] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَسْتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُدْدَةِ بِالْقُدْدَةِ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟!، قَالَ: «فَمَنْ؟!» أَخْرَجَاهُ.

[٥] وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَّىٰ لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيِّلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيَتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، وَأَلَا يُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سَوَى أَنفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ فِيَّنَهُ لَا يُرْدُ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ، وَأَلَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سَوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِعَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»، وَرَأَدَ: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيًّا مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِتَّانٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيٌّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يُضْرِبُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التّرجمة: بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد النبي ﷺ، بعثاده بعضها الأواثان، والرّد على من زعم أنه لا يقع منهم شرك.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ...﴾)

[النساء: ٥١] الآية.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبَّتِ وَالْطَّاغُوتِ﴾)؛ أي: يقعون في الشرك، فالجibat: السحر، والطاغوت: الشيطان.

فوق أهل الكتاب بهما في الشرك، وكما كان في أهل الكتاب المتقدّمين من أشرك؛ فسيكون في هذه الأمة من يُشرك؛ لخبره الصادق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «الَّتِي تَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». متّفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري.

والدليل الثاني: قوله تعالى: (﴿قُلْ هَلْ أَنِيشُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذَلِكَ ...﴾) [المائدة: ٦٠] الآية.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿وَعَبَدَ الظَّاغُوتَ﴾); أَيْ: جَعْلُهُم مَنْ عَبَدَ الظَّاغُوتَ - وَهُوَ الشَّيْطَانُ -، وَالْمَرادُ بِهِمْ: أَهْلُ الْكِتَابِ، وَسِيَّكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَحَاذِيهِمْ؛ أَيْ: يَفْعُلُ كَمَا فَعَلُوا - كَمَا تَقدَّمَ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ...﴾] [الْكَهْفُ: ٢١]) الْآيَةُ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾)، فَإِنَّ أَهْلَ الْغَلْبَةِ صَيَّرُوا أَصْحَابَ الْكَهْفِ أُوْثَانًا، وَكَانَ هُؤُلَاءِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ عِيسَى عَلَيْهِ الْأَصْلَاحَ وَالسَّلَامُ، فَهُمْ مِنْ أَتَبَاعِ مُوسَى عَلَيْهِ الْأَصْلَاحَ وَالسَّلَامُ. وَكَمَا وَقَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الْغَلْوَ فِيهِمْ فَعَبَدُوهُمْ؛ فَسِيَّكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَغْلُو فِي الصَّالِحِينَ حَتَّى يَعْبُدُهُمْ، مُحَاذِيًّا أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى مَا تَقدَّمَ بِيَانِهِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ (أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ...») الْحَدِيثُ مُتَّفِقُ عَلَيْهِ؛ لَكِنْ لَيْسُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «حَذَّرَ الْقُدْدَةِ بِالْقُدْدَةِ»؛ بَلْ لَفْظَهُمَا: «شِبَّرًا بِشِبَّرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ».

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»)، وَكَانَ مِنْ سَنَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا تَقدَّمَ مِنْ عِبَادَةٍ مَعْظَمُهُمْ وَتَصْسِيرُهُمْ أُوْثَانًا، فَسِيَّكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَتَابِعُهُمْ.

وَالدَّلِيلُ الْخَامِسُ: حَدِيثُ (ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِيِّ الْأَرْضَ ...») الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ (مُسْلِمٌ).

وَالزِّيَادَةُ الَّتِي بَعْدَهُ عَزَّاهَا الْمَصْنُفُ إِلَى الْبُرْقَانِيِّ، وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوَدَ وَأَبْنِ مَاجَةَ، وَبَعْضُهَا عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ، وَالْعَزْوِ إِلَيْهِمْ أَوْلَى، وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ.

وعدل المصنف إلى عزوها إلى البرقاني؛ لأن كتابه مستخرج على «صحيح مسلم»؛ فمشترط فيه الصحة، المستخرج من الكتب هو: أن يقصد محدث رواية أحاديث كتاب آخر بإسناده هو.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ)، وهو صريح في مقصود الترجمة.

والثاني: الجماعات الكثيرة.

والآخر: في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ)، وهو خبر صادق عن لحق حيٍّ من أمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمرجعيين.

والحيٌّ: القبيلة، وفي رواية أبي داود وأبي ماجة: «حتى تلحق قبائلٍ من أمتني بِالْمُشْرِكِينَ»، ولحقهم المرجعيين ببلدانهم، ومساكنهم لهم حتى يرضوا بدينهم، فيكونوا مثلهم.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية النساء.

الثانية: تفسير آية المائدة.

الثالثة: تفسير آية الكهف.

الرابعة - وهي أهمها - : ما معنى الإيمان بالجنة والطاغوت في هذا الموضع؟، هل هو اعتقاد قلب؟، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟

الخامسة: قوله تعالى: إِنَّ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ؛ أَهْدَى سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

السادسة - وهي المقصودة بالترجمة - : أنَّ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ؛ كَمَا تَقَرَّ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

السابعة: تصریحه بوقوعها - أعني عبادة الأوثان - في هذه الأمة في جموع كثيرة.

الثامنة - العجب العجاب - : خروج من يدعى النبوة - مثل المختار - مع تكلمه بالشهادتين، وتصريحة أنه من هذه الأمة، وأنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وأنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وفيه أنَّ مُحَمَّداً خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة، وتبعه فئام كثيرة.

التاسعة: البشارة بأنَّ الحق لا يزول بالكليّة كما زال فيما مضى؛ بل لا تزال عليه طائفه.

العاشرة: الآية العظمى أنتهم مع قلتهم لا يضرُّهم من خذلهم، ولا من خالفهم.

الحادية عشرة: أنَّ ذلك من أشراط الساعة.

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة؛ منها: إخباره بأنَّ الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره

بِوُقُوعِ السَّيْفِ؛ وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ، وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَسَبِّيْ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَخَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضَلِّينَ، وَإِخْبَارُهُ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَإِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ = وَكُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ فِي الْعُقُولِ.

الثَّالِثَةُ عَشْرَةً: حَصْرُهُ الْخَوْفُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضَلِّينَ.

الرَّابِعَةُ عَشْرَةً: التَّنِبِيَّةُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمه الله: (الرابعة عشرة: التنبية على معنى عبادة الأوثان); أي: أنها لا تختص بالأصنام؛ بل يكون بغير ذلك؛ كالواقع من جعل قبور الصالحين مساجد.

قال المصنف رحمة الله :

٢٤ - بَابُ

ما جاء في السحر

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلْقِي ﴾

[البقرة: ١٠٢].

[٢] وَقَوْلُهُ : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قال عمر: «الجِبْتُ: السُّحْرُ، وَالظَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ».

وَقَالَ جَابِرٌ: «الطَّوَاغِيْتُ: كُهَانُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٍ».

[٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِيْقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَمَا هُنَّ؟، قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَمِ، وَالْتَّوَلِيَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ».

[٤] وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا: «حَدَّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ».

[٥] وَرِيْ في «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخطَابِ: أَنِّي أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ.

[٦] وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحْرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ.

[٧] وَكَذَا صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: «عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان ما جاء في السحر من الوعيد الشديد، ومنافاته التوحيد، لأنّه لا يمكن إلا مع تأليه الشياطين والتعلق بها، وما يتضمنه من أدّعاء علم الغيب.

وحقيقة السحر أنّه: رُقى يُنفث فيها مع الاستعانة بالشياطين.

والنَّفْثُ هو: النَّفخ المصحوب بريق لطيفةٍ.

وهذا المعنى للسحر هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وربما وقع مراداً به معناه اللغوّيّ، وهو: ما خفي ولطف سببه، وسيأتي بيانه في موضعٍ مستقبلاً.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلةٍ:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْرَكُوا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ١٠٢] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾، والخلق هو: النَّصِيبُ من الخير، ونفيه يقتضي كون صاحبه كافراً.

والآية المذكورة خبر عن اليهود في استعمالهم السحر، أنّهم فاتتهم به حظّهم في الآخرة؛ لكرههم به، فكفروا بسببه.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالظُّغُوتِ ...﴾ [النساء: ٥١] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾؛ لأنَّ (الجِبْتَ) هو: (السَّحْرُ)؛ كما فسره عمر رضي الله عنه - ويأتي بيان ذلك فيما يستقبل.

والآية في ذم اليهود وعيدهم بهذا، مما يدل على حرمتها.

والدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِقَاتِ»... الحديث. متفق عليه.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي عَدَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحْرَ مِنَ السَّبْعِ الْمُوبِقاتِ - أَيِّ
الْمُهْلِكَاتِ -، فَهُوَ مِنْ كُبَائِرِ الذُّنُوبِ الْمُحَرَّمَةِ.

وَالْدَّلِيلُ الرَّابعُ: حَدِيثُ (جُنْدِبٍ) - وَيُقَالُ: جُنْدُبٌ، بِضمِّ الدَّالِّ أَيْضًا - (مَرْفُوعًا):
«حَدُّ السَّاحِرِ: ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقَفَهُ، وَهُوَ الصَّوابُ أَنَّهُ مِنْ كَلامِ
جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي كُونِ السَّاحِرِ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ، وَالْعَبْدُ لَا يُقْتَلُ إِلَّا عَلَى
تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فَعْلِ مُحَرَّمٍ؛ فَقَتْلُهُ عَلَى السَّحْرِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

وَالْدَّلِيلُ الْخَامسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ: مَا صَحَّ عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هُمْ: عُمَرُ، وَأُبَيْ بْنُ حَافِظٍ، وَجُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ السَّاحِرَ
يُقْتَلُ.

وَأَثْرُ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْنَفُ رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبَخَارِيِّ، وَوُجُودُ الْأَصْلِ
يُسْوِغُ الْمَسَامِحةَ فِي عِزْوَهِ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا أَثْرُ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنْنِ الْكَبِيرِ».
وَأَمَّا أَثْرُ جُنْدِبٍ فَرَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ الْكَبِيرِ».
وَكُلُّهُ صَحِيحٌ عَنْهُمْ.

وَوَجْهُ دِلَالِهَا عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَتْلِ السَّاحِرِ؛ لَمَّا تَقدَّمَ مِنْ أَنَّ الْقَتْلَ يَكُونُ عَلَى
تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فَعْلِ مُحَرَّمٍ، فَالسَّحْرُ مُحَرَّمٌ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية البقرة.

الثانية: تفسير آية النساء.

الثالثة: تفسير الجبٍ والطاغوت، والفرق بينهما.

الرابعة: أنَّ الطاغوت قد يكونُ من الجن، وقد يكونُ من الإنسِ.

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهيِ.

السادسة: أنَّ الساحر يكفرُ.

السابعة: يقتل ولا يستتابُ.

الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟!

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (**الثالثة: تفسير الجبٍ والطاغوت، والفرق بينهما**); أي: بالأثر الوارد عن عمر، فإنه جعل الجبٍ: السحر، والأصل أنَّ الجبٍ في لسان العرب: ما لا خير فيه، والسحر لا خير فيه، وهو الذي كان يؤمن به اليهودُ.

وأمَّا **الطاغوت** فهو: الشيطان إذا أطلق في القرآن، وله معنى عام - كما تقدم -؛ وهو: كُلُّ ما تجاوز به العبد حدَّه؛ من معبدٍ، أو متبعٍ، أو مطاعٍ، وعلامةٌ: جمع الفعل معه.

قال المصنف رحمة الله :

٢٥ - بَابُ

بِيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْرِ

[١] قالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ قِبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ، وَالطَّرْقَ، وَالطَّيْرَةَ؛ مِنَ الْجِبْتِ».

قَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُحَكُّ بِالْأَرْضِ».

وَالْجِبْتُ - قَالَ الْحَسَنُ - : «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ».

إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَلَا يَدْعُ دَاؤُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَأَبْنَ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» الْمُسْنَدُ مِنْهُ.

[٢] وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقْبَسَ شُعْبَةَ مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدِ أَقْبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السُّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

[٣] وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

[٤] وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا هَلْ أُبَيِّنُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟، هِيَ النَّمِيمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٥] وَلَهُمَا عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان شيءٍ من أنواع السحر.

وهذه الأنواع ترجع تارةً إلى أصل معناه في الشرع؛ وهو: الرُّقى التي يُنفَث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وترجع تارةً أخرى إلى معناه في الوضع العربي؛ وهو: ما خفي ولطف سببه.

ف(أ) في قول المصنف: (**السحر**) للجنس، وأمّا في الترجمة المتقدمة ف(أ) في قوله: (**باب ما جاء في السحر**) فلِلعهد؛ أي: لالمعهود المعروف عند العرب إذا أطلق السحر.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: حديث (**قيصة**) الهلالي رضي الله عنه؛ (أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ...») الحديث، رواه أبو داود والنسائي، وإسناده ضعيف.

ودليله على مقصود الترجمة في قوله: (**من الجبٍ**)، فالجبرت - كما تقدم في تفسير عمر - هو السحر.

وقد ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث ثلاثة أنواع منه:

أوّلها: العيافة؛ وهي: **الحدس والتّخمين** في الخبر عمّا يكون بما ليس سبباً لذلِك، وأكثره يكون بزجر الطير - أي: ببعتها وتحريكها -؛ ليُستدَلَّ بجهة طيرانها، أو ألوانها، أو غير ذلِك من أحواها على غيبٍ يُراد علّمه.

فوجه تفسير (**عَوْفٍ**) - وهو ابن أبي جحيلة الأعرابي - (**العيادة**) بقوله: (**«زَجْرُ الطَّيْرِ»**)؛ لأنَّها أكثر آيتها التي تكون بها، فحدسُهم وتخمينُهم في أدّعاء غيبٍ مُغيبٍ عنهم يكون بزجر الطير.

وثانيها: **الطُّرق**; وهو: الضرب بالحصى، فكان يقبض أحدهم حصى في يده، ثم يضر بها في الأرض، فيستدل بحالها من الاندثار أو الانتشار على ما يريد علمه، فإن كانت الأرض رملًا لا تؤدي لانتشار الحصى استعملوا الخطأ عليها، وهذا معنى قول عوف بن أبي جميلة: («وَالطُّرقُ: الْخَطُّ يُحَطُّ بِالْأَرْضِ»)، أي: إذا كانت رملًا، وإنما فأصله الحصى إذا ضرب به، لكن لما كانت أكثر أرض العرب رملًا فسره بالخطأ؛ فيخطرون خطوطاً على الأرض يستدلون بها على ما يريدون.

وثالثها: **الطَّيْرَة**; وهي: فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وسيأتي في بابٍ مفردٍ. وقول **(الحسن)** رَحْمَةُ اللَّهِ مفسّراً (الجُبْتَ: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ»)، يرجع إلى ما ذكره عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فإنَّ رَنَّتْهُ لَهَا مَعْنَى:

أحدهما: الصوت مطلقاً؛ فإنَّه يكون له رنينٌ برفعه.

والآخر: الصيحة الحزينة منه؛ فإنَّه يكون لها رنينٌ الحزن.

وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر؛ فعل الأولى: تكون هؤلاء الثلاث من عمل الشيطان الذي صوَّتَ به في الناس، وعلى الثاني: تكون هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لابن آدم لما حَزَنَ على خروجه من الجنة.

والدليل الثاني: حديث **(أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)**؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ النُّجُومِ...») الحديث. (رواه أبو داود)، وإسناده صحيح؛ لكن لفظه: «مَنْ أَقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ».

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَقَدْ أَقْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السُّحْرِ»)، أي: جزءاً من السحر، فجعل التنجيم من السحر، والمراد به: تنجيم التأثير؛ وهو: النَّظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وسيأتي في بابٍ مفردٍ.

والدليل الثالث: حديث (أَيُّ هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ أَتَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا...)) الحديث. رواه (النسائي) بهذا التمام، وإسناده ضعيفٌ.

ودليله على مقصود الترجمة في قوله: («مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ»)؛ أي: نفث فيها مستعيناً بالشياطين، ثم عقد عليها، وهو سحر العقد؛ فهو من أنواع السحر.

والدليل الرابع: حديث (بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا هُلْ أُبَيِّكُمْ مَا الْعَضْهُ؟...») الحديث. (رواوه مسلم).

ودليله على مقصود الترجمة في قوله: («هِيَ النَّمِيمَةُ؛ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»)؛ أي: المقوله الكائنة في الناس.

والعَضْهُ هو: السحر، فهو من أسمائه.

وجعلت النميمة من السحر لتشابهها له من جهتين:

أولاً: باعتبار المبدأ، فإن النميمة تكون سراً؛ كالسحر إذا عمل.

والآخر: باعتبار المنتهي؛ لأنها تفرق بين الناس؛ كالسحر الذي يفرق بينهم.

والدليل الخامس: حديث عبد الله (بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسْحَرًا»). وهو عند البخاري وحده دون مسلم، فليس من المتفق عليه.

ودليله على مقصود الترجمة: في جعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيان المُعرِّب عن المقصود من السحر، ومحله: المُزَخِّرُ لِلباطل، فإن من زوق باطله ليروج ففعله من جنس السحر. فالحديث خرج مخرج الذم في أصح قول أهل العلم.

ومورد الذمٌ هو: قصد المتكلّم من إلباس الحق بالباطل، فلو أنّ إنساناً بين الحق ببيانٍ صحيح، فإنّه لا يدخل في الذم الوارد في هذا الحديث؛ لأنّه لم يُرِد ترويج باطلٍ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرات من الجبٍ.

الثانية: تفسير العيافة والطرق.

الثالثة: أن علّم النجوم من نوع السحر.

الرابعة: العقد مع النفس من ذلك.

الخامسة: أن النيماء بين الناس من ذلك.

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (**الثالثة:** أن علّم النجوم من نوع السحر); المراد به: علّم النجوم المتعلق بالتأثير دون التسخير، على ما سيأتي بيانه.

وقوله: (**السادسة:** أن من ذلك بعض الفصاحة); أي: الفصاحة الملبيسة الحق بالباطل، فما كان كذلك فهو معدود من السحر، دون مطلق الفصاحة؛ ولهذا قيد المصنف هذه المسألة بقوله: (**بعض**)؛ تنبئها إلى أن حل الذم منه مخصوص بمورد معين.

قال المصنف رحمة الله :

٢٦ - بَابُ

ما جاء في الكهان ونحوهم

- [١] روى مسلم في «صحيحة» عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافاً فسألة عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً».
- [٢] وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم». رواه أبو داود.
- [٣] وللأربعة والحاكم - وقال: صحيح على شرطهما - عن ... : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم».
- [٤] ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقعاً.
- [٥] وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم». رواه البزار^(١) بإسناد جيد.
- [٦] ورواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث ابن عباس؛ دون قوله: «ومن أتى ...» إلى آخره.

(١) في المحدثين من اسمه (البزار)، لكن هنا (البزار)، والأسماء - ولا سيما أسماء أصحاب الكتب - لا ينفع فيها القياس، بعض الناس يظن القاعدة كاملة، فيجد حديثاً عزي إلى (البزار)، فيصحح ويقول: (البزار)، نعم (البزار) هو المعروف إذا أطلق، لكن لأصحاب الأجزاء من المحدثين من اسمه (البزار) تصنيف حديث في جزء، وكذلك مثله (ابن حبان)، فالأسأل أنه بالباء، لكن في المحدثين: (أبو الشيخ ابن حيان)، فبعضهم يصحح (ابن حيان) و يجعلها بالباء، ويقول: هو المعروف!

قال البغوي: «العرافُ: الَّذِي يَدْعُى مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدَّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الْضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

وَقَيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَقَيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو عَبَّاسٍ أَبْنُ تَيْمِيَّةَ: «العرافُ: أَسْمُ لِلْكَاهِنِ وَالْمُنْجِمِ وَالرَّمَالِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ».

[٧] **وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادِ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ - :** «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاقٍ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد، والتغليظ الأكيد.
والكهان: جمع كاهن؛ وهو: الَّذِي يُخْبِرُ عن المغَيَّبات بالأخذِ عن مُسْتَرِقِ السَّمْعِ منَ الجنّ، سُمّي (كافها) لأنَّه يتَكَهَّنُ بالأخبار؛ أي: يتَوقَّعُها.

والمراد بقوله: (**وَنَحْوِهِمْ**)؛ مَنْ لَهُمْ ذِكْرٌ فِي الْبَابِ عَنْهُ سُوِّي الْكَاهِنُ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ:

أوَّلُهُمْ: الْعَرَافُ؛ وهو: الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِأُمُورٍ ظَاهِرَةٍ مَعْرُوفَةٍ عَلَى أُمُورٍ غَائِبَةٍ مَسْتَوْرَةٍ.

ثَانِيهِمْ: الْمُنْجَمُ؛ وهو: الَّذِي يَسْتَدِلُّ عَلَى التَّأْثِيرِ بِالنَّظَرِ فِي النُّجُومِ.

وَ ثَالِثُهُمْ: الرَّمَالُ؛ وهو: الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِالْخَطَّ فِي الرَّمَلِ، وَمِثْلُهُ مَنْ يَطْرُقُ بِالْحَصَى، وَغَلَبَ أَسْمُ (الرَّمَال) لِأَنَّ الْخَطَّ فِي الرَّمَلِ هُوَ الْغَالِبُ فِي بَلَادِ الْعَرَبِ؛ لِكَثْرَةِ رَمَلِهَا، وَقَلَّةِ جَلِيدِهَا مِنَ الْأَرْضِ - يَعْنِي صُلْبِهَا مِنَ الْأَرْضِ.

فَهُؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ - الْكَاهِنُ، وَالْعَرَافُ، وَالْمَنْجُومُ، وَالرَّمَالُ - يُشْتَرِكُونَ فِي أَدْعَاءِ عِلْمِ
الْغَيْبِ مُسْتَعِينِينَ بِالْجَنِّ، وَيَفْتَرُقُونَ فِي طُرُقِ طَلْبِهِ؛ فَإِذَا فَتَرَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ لَا فَرَاقَ طُرُقُهُمْ فِي
طَلْبِ الْغَيْبِ.

وَذَكَرَ الْمُصَنْفُ رَحْمَةً لِللهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ سَبْعَةً أَدْلَلَةً:

فَالْدَلِيلُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ (بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْهُ؛ أَنَّهُ (قَالَ: «مَنْ أَتَى
عَرَافًا...») الْحَدِيثُ. رَوَاهُ (مُسْلِمٌ)، وَلِفَظُهُ: «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»، وَلَيْسَ عَنْهُ:
«فَصَدَّقَهُ»، وَهَذِهِ الْزِيادةُ عِنْ أَحْمَادَ وَإِسْنَادِهَا صَحِيحٌ، وَعَزَّوْهَا إِلَى مُسْلِمٍ باعتبارِ أَصْلِ
الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَنْهُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»)؛ أَيْ: لَا يَكُونُ لَهُ
أَجْرٌ عَلَيْهَا، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ أَتَى الْكَاهِنَ، فَالْقُولُ فِيهَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْكَاهِنُ أَشَدُّ، فَأَرَادَ
الْمُصَنْفُ أَنْ يَنْبَهِ بِالْجَزَاءِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْآتِي لِلْكَاهِنِ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْكَاهِنِ أَشَدُّ، فَهُوَ
مَطَابِقٌ لِمَا تَرَجَمَ بِهِ.

وَالْدَلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أَنَّهُ (قَالَ: «مَنْ
أَتَى كَاهِنًا...») الْحَدِيثُ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدٌ يَتَقَوَّى
بِهَا فَيَكُونُ حَسَنًا.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)،
وَهُوَ حُكْمٌ عَلَى الْآتِي لِلْكَاهِنِ، فَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْكَاهِنِ نَفْسِهِ أَوْلَى.
وَالْكُفُرُ هُنَا هُوَ الْأَصْغَرُ فِي أَصْحَاحِ الْقَوْلَيْنِ؛ لِلْخُبُرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً، وَلَوْ كَانَ كُفَّارًا أَكْبَرَ مَا قُبِّلَتْ لَهُ صَلَاةً أَبْدَ الأَيَّامِ.
وَكُونُهُ كُفَّارًا أَصْغَرَ يَدُّلُّ عَلَى بِشَاعِتِهِ وَشَنَاعِتِهِ.

والدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً - وبهذا المصنف لراويه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: («مَنْ أَتَى عَرَافَاً أَوْ كَاهِنًا...») الحديث. وعزاه المصنف (ل الأربع والحاكم)، وهو عند الحاكم بلفظه، وعنه بأصله، وعزاه إليهم قبل المصنف أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري»، وإسناده صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، على الوجه الذي تقدم بيانه في سابقه.

والدليل الرابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا). أخرجه (أبو يعلى) الموصلي في «مسند»، وإسناده حسن، وله حكم الرفع؛ لأنَّ خبر الصحابي عن شيءٍ أنه يكون كفراً أو شركاً أو معصيةً؛ لا يكون إلا بخبر من الوحي عنه صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة: في قوله: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»)، على ما تقدم في سابقيه.

والدليل الخامس: حديث (عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ...»). الحديث. (رواه البزار) في «مسند»، وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه، فيكون حديثاً حسناً.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:
أحدهما: في قوله: («فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»).
والآخر: في قوله: («لَيْسَ مِنَّا»)، وعد آشياء ذكر منها: («أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ»).
والمتكهن هو: الكاهن.
والمتكهن له هو: السائل.

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: («لَيْسَ مِنَّا»); نفي الإيمان الواجب عنه، وما نفي الإيمان الواجب عن فاعله فهو محظوظ، فالوجهان المذكوران في الحديث يدللان على حُرمة ذلك حُرمةً شديدةً، وأنه من الكفر الأصغر.

والدليل السادس: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما نحو حديث عمران، (دون قوله) في آخره: (وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا...). (رواه الطبراني في «الأوسط»)، وإسناده ضعيف، لكن يتقوى بسابقه، ويعضد أحدهما الآخر، فيكون حديثاً حسناً.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: («لَيْسَ مِنَّا»)، مع قوله: («أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ»)، على ما تقدم بيانه في سابقه.

والدليل السابع: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أيضاً؛ أنه قال (في قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَا جَادِ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ...) الحديث. رواه البيهقي في «السنن الكبرى»، وإسناده صحيح، وروي مرفوعاً ولا يصح.

و دلالته على مقصود الترجمة: في نفي الخلاقي له عند الله؛ أي: نفي الحظ والنصيب، وتقدم أن من نفي عنه يقتضي كونه كافراً، والمذكور في الحديث هو كتابة (أبا جاد) - وهي حروف التهجي على الترتيب المعروف: (أَبْجَدْ هَوَزْ...) إلى آخره -، مع الاستدلال بها نظراً في النجوم، فإن أهل هذه الصنعة يجعلون لكل حرفة معنى أو أكثر باعتبار تعلقه بحركة النجوم، ويستدللون بها على المغيبات، وهذا سحر التأثير الذي تقدم كونه من السحر الذي هو كفر.

فالمعنى في كلام أبن عباس هو التنجيم التأثيري.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: أَنَّهُ لَا يجتمع تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ مَعَ الإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ.

الثانية: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ كُفُرٌ.

الثالثة: ذِكْرُ مَنْ تُكَهِّنَ لَهُ.

الرابعة: ذِكْرُ مَنْ تُطِيرَ لَهُ.

الخامسة: ذِكْرُ مَنْ سُحِّرَ لَهُ.

السادسة: ذِكْرُ مَنْ تَعْلَمَ أَبَا جَادِ.

السابعة: ذِكْرُ الفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَافِ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**السادسة:** ذِكْرُ مَنْ تَعْلَمَ أَبَا جَادِ); أي: لا دعاء علم الغيب، بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، فإن أراد علم التهجي لمعرفة الكتابة وحساب الجمل وما يتتفق به؛ كان هذا جائزًا؛ كـ«القاعدة البغدادية» وغيرها.

قال المصنف رحمة الله :

٢٧ - بَابُ

ما جاء في النشرة

[١] عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ - بِسَنَدِ جَيْدٍ - وَأَبُو دَاوُدَ، [٢] وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؛ فَقَالَ: أُبْنُ مَسْعُودٍ يَكْرُهُ هَذَا كُلُّهُ.

[٣] وفي البخاري عن قتادة: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسِيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُّحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَى عَنْهُ». انتهى.

[٤] وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحْلُّ السُّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ».
قَالَ أَبْنُ الْقَيْمِ: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السُّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعًا
أَحَدُهُمَا: حَلُّ بِسُحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ،
فَيَتَقَرَّبُ النَّاسِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبَطِّلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ، وَالْتَّعُوذَاتِ، وَالدُّعَوَاتِ، وَالآدُوِيَّةِ الْمُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم النشرة؛ وهي: حل السحر بسحر مثيله.

وهذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العرب، وربما أريد بها مطلق حلّ السّحر، فيندرج فيها حلّه بالرُّقى والدّعوات المشروعة، فإنه يُسمَّى أيضًا (نشرة)؛ لأنَّه يَنشُرُ عن المريضِ عَلَّتُه؛ أي: يفرقها عنه فيُشفى منها.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةً أَدْلَلَةً:

فالدليل الأول: حديث (جَابَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النُّشْرِ...) الحديث. رواه (أَبُو دَاوُدَ)، وإسناده صحيح.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)؛ لَأَنَّهُمْ يَكُلُّونَ السّحرَ عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم.

والسحر عقداً وحالاً كله من عمل الشيطان؛ وعمل الشيطان محظوظ منه عنه، وإذا أقتن بتأليهه كان كفراً، فالقول أو الفعل المجرد في نسبته إلى الشيطان يدل في أصح قولى الفقهاء على التحرير؛ ككون الشيطان يأكل بشماله، فإن أقتن به تأليهه - كالواقع في السحر - كان كفراً.

والدليل الثاني: أنَّ (أَبْنَ مَسْعُودٍ) كان (يَكْرِهُ هَذَا). رواه أَبْنُ أَبِي شِيبةَ عن إبراهيم النخعي، قال: «كَانُوا يَكْرِهُونَ التَّمَائِمَ وَالرُّقَى وَالنُّشْرَ»، وإسناده صحيح، المراد بهم: أصحابُ أَبْنِ مسعودٍ.

ومن طرائق الإمام أحمد الدالة على فقيهه استدلاله بفعل أصحابِ أَبْنِ مسعودٍ على اختياره؛ لأنَّ العلمَ الَّذِي هو فيه أخذوه عن أَبْنِ مسعودٍ، وهذا معنى قوله: (أَبْنَ مَسْعُودٍ يَكْرِهُ هَذَا كُلُّهُ)؛ أي: بما نقل عن أصحابِه العارفين بقوله الَّذِي كان عليه.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (كَانُوا يَكْرِهُونَ)، فالكرامة في عُرْفِ السلف أكثر ما تطلُق على إرادة التحرير، ذكره أَبْنُ تيمية الحفيظ، وتلميذه أَبْنُ القمي، والشاطبي.

والدليل الثالث: حديث سعيد (بن المسيب) عند (البخاري) لَمَّا قال له (قتادة): رجُلٌ بِهِ طِبٌ - أي: سحر، لأنَّ ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب، فإذا قالوا: (فلان مطبوُبٌ أو به طبٌ؟)؛ فيريدون أنه مسحور أو به سحر -، قال: (أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ) - أي: يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها -، (أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشِّرُ؟) - أي: أتفك عَقْدُ سُحْرِه ويرقى لكشف علته؟ -، (قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ») - أي: لا بأس بحل السحر -، (إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ) - أي: بدفع الداء عنه -، (فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ) - أي: من الرُّقى - (فَلَمْ يُنْهِ عَنْهُ).

فمراد سعيد بن المسيب هو إباحة حل السحر بما ينفع، وهو الرُّقى الشرعية، أمَّا حل السحر بالسحر فإنَّه لا ينفع، ولذلك لا يجوز حلُّه به، فإنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أنه من عمل الشيطان.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَا بَأْسَ بِهِ»)، مَعَ قَوْلِهِ: (فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهِ عَنْهُ)، مِنِ الْخَبَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ الرُّقِيِّ الْمُشْرُوِّعِ، وَالْمَنْعِ مِنْ حَلِّ السُّحْرِ بِسُحْرٍ مِثْلِهِ.

والدليل الرابع: حديث (الحسن) البصري رضي الله عنه: (أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَحُلُّ السُّحْرُ إِلَّا سَاحِرٌ))، ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في «جامع المسانيد»، ولم يعزه المصنف ولا هو إلى أحدٍ.

وعند أَبِي شِيبةَ بِإِسْنَادِ حَسْنٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسْنُ عَنِ النُّشْرِ فَقَالَ: «سُحْرٌ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمَذْكُورِ هُنَا عَنْهُ، فَلَعْلَهُ ذُكْرٌ بِمَعْنَاهُ، فَهُوَ يُرِي أَنَّ النُّشْرَةَ سُحْرٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («سُحْرٌ»)، خَبَرًا عَنِ النُّشْرَةِ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَلَّ السُّحْرِ بِسُحْرٍ مِثْلِهِ مِنَ الْكُفْرِ الْمُحَرَّمِ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن النشرة.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمخصوص فيه، مما يزيل الإشكال.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمخصوص فيه، مما يزيل الإشكال);

أي: مما جاء بيانه مفصلاً في كلام ابن القيم الذي ذكره، فإنَّه جعل النشرة قسمين:

أحدهما: ختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة؛ وهي: حل السحر بسحرٍ مثله.

**والآخر: ما سمي (نشرًا) باعتبار مأخذِه اللغوي؛ وهو: نشرُ المرض عن المريض
بالادعية والرُّقى المشروعة.**

وهذه القسمة باعتبار مطلق النشرة، أمَّا باعتبار المعهود في خطاب الشرع فالنشرة إذا

ذكرت هي: حل السحر بسحرٍ مثله.

قال المصنف رحمة الله :

٢٨ - بَابُ

مَا جَاءَ فِي التَّطَهِيرِ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلَّرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٣]

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿فَالْأُولُوا طَهَّرُكُم مَعَكُم﴾ [يس: ١٩] الآية.

[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدُوٌ، وَلَا طِيرَةٌ، وَلَا هَامَةٌ، وَلَا صَفَرٌ». أَخْرَجَاهُ زَادُ مُسْلِمٍ: «وَلَا نَوْءٌ، وَلَا غُولٌ».

[٤] وَهُنَّا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدُوٌ، وَلَا طِيرَةٌ، وَيُعِجِّبُنِي الْفَأْلُ»، قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟، قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

[٥] وَلَا بِي دَاؤُدِ سَنِدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ، وَلَا تُرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرُهُ؛ فَلْيُقْلِّعْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِكَ».

[٦] وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الْطِيرَةُ شِرْكٌ، الطِّيرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَ إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوْكِيلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَالْتَّرمِذِيُّ وَصَحَّاحُهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبْنِ مَسْعُودٍ

[٧] وَلَا حَمْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَمْرُو: «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَهُ»، قَالُوا: فَمَا كَفَارَةُ ذَلِكَ؟، قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهٌ غَيْرُكَ».

[٨] وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم التطير؛ وهو: تفعّل من الطير؛ وهي: ما يحمل على الإقدام أو الإحجام.

والمراد بالإقدام: المضي في المراد المقصود.

والمراد بالإحجام: عدم المضي فيه.

فمتى أتّخذ العبد شيئاً يريده أن يكون باعثاً له على إقدامه في شيءٍ أو إحجامه عنه؛ سُمي هذا (طير).

والطير من الشرك الأصغر؛ لأنّها تتضمّن أتّخاذ سببٍ لم يثبت كونه سبباً مع تعلق القلب به، والرّكون إليه.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ثانيةً أدلةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ [الأعراف: ١٣١] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: قدرهم، وفيه إبطال الطير؛ لانتفاء تأثيرها.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿قَالُوا طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ...﴾ [يس: ١٩] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ﴾؛ أي: قدركم الملازم لكم، وفيه إبطال الطير بإثبات القدر بأنّه لا تأثير لها.

والدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «(لَا عَدُوٌ...)» الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿وَلَا طِيرَة﴾، وفيه نفي الطير الدال على بطلانها، وعدم تأثيرها، وهو أبلغ في النهي، فالنفي نهيٌ وزيادة.

والدليل الرابع: حديث (أنسٍ) بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى...). الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (ولَا طِيرَةً)، على ما سبق بيانه في الدليل المتقدم.

والدليل الخامس: حديث عروة بْن عَامِرٍ - لا (عُقبَةَ بْنِ عَامِرٍ) -؛ أنه (قال: ذُكِرَتِ الطَّيْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ...). الحديث. (رواه أبو داود)، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون حديثه مرسلًا؛ لأنَّ ما أضافه التابعي إلى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو مرسلٌ، والمرسل من نوع الحديث الضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (ولَا تَرُدُّ مُسْلِمًا)، فمن كُملَ دِينُه لم يتعلَّق قلبه بها؛ بطلانها.

وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ)؛ ليس معناه أنَّ الفَأْلَ من الطَّيْرَة؛ لئلا تتناقض الأحاديث، فإنَّه صلى الله عليه وسلم قال - كما تقدَّم - : «ولَا طِيرَةً»، وقال صلى الله عليه وسلم: (يُعِجِّبُنِي الْفَأْلُ)، فنفي الطَّيْرَة نهياً عنها، ثمَّ بينَ إعجابه بالفَأْلِ، فلا يكون قوله هنا: (أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ) مفيداً أنَّ الطَّيْرَةَ من الفَأْلِ، لكنَّ المقصود: وجود أشتراكٍ بينهما، وهو وجود التَّأثير، فالطَّيْرَة فيها وجود التَّأثير، والفَأْلُ فيه وجود التَّأثير، فلا شراكهما جيءَ بأفضل التَّفضيل في قوله: (أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ)، وهي تكون بين مُشترِكَيْن في جنسٍ.

والفرق بينهما: أنَّ التَّأثير الموجود في الطَّيْرَة باعثٌ محرِّكٌ، أمَّا التَّأثير الموجود في الفَأْلِ فهو مقوٌّ مرغِّبٌ.

ويبيان هذه الجملة: أنَّ المَطَهِّرَ يَتَخِذُ مَا تَطَهَّرَ بِهِ باعْثَالَهُ عَلَى الْفَعْلِ، فَهُوَ لَا يُقْدِمُ عَلَى الْفَعْلِ وَلَا يُحْجِمُ عَنْهُ إِلَّا بِتِلْكَ الطِّيرَةِ الَّتِي بَعَثَتْهُ، أي: كَانَتْ هِيَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ إِقْدَامٍ أَوْ إِحْجَامٍ.

وَأَمَّا الْفَأْلُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ باعْثَالًا - يَعْنِي: مِنْشَأً لِلْفَعْلِ -، لَكِنَّهُ يَكُونُ مَقْوِيًّا لَهُ؛ فَمَثَلًا: لَوْ قُدِّرَ أَنَّ أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يَسَافِرَ، فَأَخْذَ زَهْرَةً ذَاتَ أَجْزَاءٍ، وَجَعَلَ يُقْطِعُهَا وَاحِدًا وَاحِدًا: (أَسَافِرُ أَوْ لَا أَسَافِرُ، أَسَافِرُ أَوْ لَا أَسَافِرُ...)، حَتَّى أَنْتَهِي إِلَى السَّفَرِ، فَإِنَّ فِعْلَهُ الَّذِي فَعَلَ طِيرَةً؛ لَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَعَثَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَآخَرُ إِزَاءَهُ قَرَرَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى السَّفَرِ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ عَازِمًا عَلَيْهِ وَجَدَ أَنَّ الْبَنْزِينَ فِي سِيَارَتِهِ مُمْلُوءٌ، فَتَفَاءَلَ بِهِ؛ لَأَنَّهُ يَقْطَعُ بِهِ السَّيْرَ؛ فَهُذَا لَمْ يَكُنْ أَمْتَلَاءً خَرَزانَ الْوَقْدِ بِالْبَنْزِينِ باعْثَالًا لَهُ لِلْسَّفَرِ، لَكِنَّهُ تَفَاءَلَ بِهِ، وَكَذَا لَوْ سَمِعَ دَاعِيًّا عَنْدَ خَرْوَجِهِ مِنْ بَابِهِ لِلْسَّفَرِ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ سَفَرًا مِيمُونًا)، فَتَيْمَنَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَأَسْتَبَشَرَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْخَيْرُ فِي هَذَا السَّفَرِ، فَتَحْصَلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا.

والدَّلِيلُ السَّادِسُ: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا) قال: («الطِّيرَةُ شِرْكٌ...»). الحديث. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَّرمِذِيُّ) وأَبْنِ ماجِهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَ(آخِرُهُ) - وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالْتَّوْكِلِ» - هُوَ مُذْرَجٌ (مِنْ) كَلَامِ (أَبْنِ مَسْعُودٍ)، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالْمَدْرَجُ فِي الْحَدِيثِ: الْمُلْحُقُ بِهِ مَمَّا لَيْسَ مِنْهُ، قَالَ الْبَيْقَوْنِيُّ:

وَالْمُذْرَجَاتُ فِي الْحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ الْفَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ وَدِلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمةِ فِي قَوْلِهِ: («الطِّيرَةُ شِرْكٌ»)، وَالْتَّكَرَارُ لِلتَّأكِيدِ.

والدليل السابع: حديث عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما): «مَنْ رَدَّنَهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ...». الحديث. رواه (أحمد)، وإسناده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَقَدْ أَشْرَكَ»)، فجعل الطير شركاً، وهذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود، وفيه التصريح بأنَّ الطير شرك.

والدليل الثامن: حديث (الفضل بن العباس رضي الله عنهما)؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال: («إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»). الحديث. رواه أحمد أيضاً، وإسناده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: («إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»)، خبراً عن حقيقتها، أنها تكون كذا لك، فتحمِّل العبد على المضي أو الرد.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: التنبية على قوله: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَلِيرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٣١]، مع قوله:

﴿طَلِيرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس: ١٩].

الثانية: نفي العدوى.

الثالثة: نفي الطيرة.

الرابعة: نفي الهامة.

الخامسة: نفي الصفر.

السادسة: أن الفال ليس من ذلك؛ بل مستحب.

السابعة: تفسير الفال.

الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراحته لا يضر؛ بل يذهب الله بالتوكل.

النinthة: ذكر ما يقول من وحده.

العاشرة: التصریح بأن الطيرة شرک.

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة)؛ قوله: (المذمومة)؛ وصف

كافر، فكل طيرة مذمومة، لا يراد به التخصيص بأن منها ما يذم ومنها ما لا يذم.

قال المصنف رحمة الله :

٢٩ - بَابُ

ما جاء في التنجيم

- [١] قال البخاري في «صحيحه»: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبيه، وتتكلف ما لا علم له به». انتهى.
- [٢] وكراهة قتادة تعلم منانازل القمر، [٣] ولم يرّخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهم.
- [٤] وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمون الخمر، وقاطع الرحيم، ومصدق بالسحر». رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم التنجيم؛ وهو: النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسir؛ فالتنجيم نوعان:

أحدهما: تنجيم التأثير؛ وهو: النظر في النجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية.

والآخر: تنجيم التسir؛ وهو: النظر في النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال.

والثاني منهما - وهو تنجيم التسir - جائز عند الجمهور، وهو الصحيح.

وأَمَّا تنجيم التَّأْثِيرِ فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: أَعْتَقَادُ كُونِ النُّجُومِ مُسْتَقِلَّةً بِالْتَّأْثِيرِ، مُدَبِّرَةً لِلْكُونِ بِحُرْكَتِهَا؛ وَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ.

وَثَانِيَهَا: أَعْتَقَادُ كُونِهَا مُرْشِدَةً إِلَى الْغَيْبِ، دَالَّةً عَلَيْهِ بِاِتِّلَافِهَا وَأَفْتَاقِهَا؛ وَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ أَيْضًا.

وَالثَّالِثُ: أَعْتَقَادُ كُونِهَا سَبِيلًا غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْتَّأْثِيرِ؛ بل تابِعٌ قَدْرَ اللَّهِ، وَهَذَا مُخْتَلِفٌ فِيهِ بَيْنِ الْجَوَازِ وَالْحُرْمَةِ، وَأَصْحَحُ الْقَوْلَيْنِ: جَوَازُهُ، وَهُوَ أَخْتِيَارُ أَبْنِ تِيمَيَّةَ الْحَفِيدِ؛ كَالْوَاقِعِ فِي الْخَسْوَفِ وَالْكَسْوَفِ وَالْجَزْرِ وَالْمَدِّ؛ فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ بِاسْبَابٍ تَعْلَقُ بِحُرْكَةِ النُّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ عَلَى أَخْتِلَافِهَا، فَمَتَى عُرِفَ بِطَرِيقِ صَحِيحٍ وَقَوْعُ ذَلِكَ التَّأْثِيرِ وَأَعْتَقَدَ كُونَ ذَلِكَ سَبِيلًا كَانَ جَائِرًا؛ فَلَا يَكُونُ شَرِكًا عِنْدَ مَجْوِزِيهِ؛ إِلَّا إِذَا رُفِعَ فَوْقَ قَدْرِهِ الْمَأْذُونُ بِهِ شَرِيعًا، فَلَا تَكُونُ مِنْ جَنْسِ الشَّرِكِ إِلَّا إِذَا رُفِعَتْ فَوْقَ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرِيعًا فِي السَّبِيلِ، هَذَا عِنْدَ أَعْتَقَادِ كُونِهَا سَبِيلًا.

وَأَمَّا الْحَالَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ مِنِ الْإِسْتِقْلَالِ بِالْتَّأْثِيرِ أَوِ الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْغَيْبِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ أَتَّفَاقَأَ.

وَذَكَرَ الْمُصْنَفُ رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةً أَدَلَّةً:

فَالْدَلِيلُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ (قَاتَادَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ) - أَحَدُ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَاتَادَةُ بْنُ دَعَامَةِ السَّدُوسيِّ -؛ أَنَّهُ قَالَ: («خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ...») الْحَدِيثُ عَلَّقَهُ (الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)، وَوَصَّلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «تَفْسِيرِهِ»، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَسَبَقَ بِيَانِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَالْوَصْلِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي حَصْرِهِ مَقَاصِدَ خَلْقِ اللَّهِ النُّجُومَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَوْلُهُ: («فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ»).

وقوله: («أَوَ أَضَاعَ نَصِيبَهُ»); أي: حظّه، فهو في معنى: (ليس له خلاق)، ولا يُضيغُ نصيبيه في الآخرة إلّا الكافر، فهو يدلّ على أنَّ مَنْ خرَجَ بالنجوم عنْ هذِهِ الغایاتِ الثلَاثِ إلَى ما كانت تعتقدُ العربُ من التَّأثيرِ فهو كفرٌ مُخْرِجٌ منَ الْمَلَكَةِ.

والدَّليلُ الثَّانِي: حديث (قتادة) أيضًا؛ أنه (كرهَ تَعْلُمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ). رواه (حرب) الْكَرْمَانِيُّ في «مسائله».

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي كِراهِتِهِ تَعْلُمُ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، فَالكراهة عند السَّلْفِ - كَمَا تَقدَّمَ - تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ.

وَمَنَازُلُ الْقَمَرِ هِيَ: مَوَاضِعُ نَزُولِهِ الْمَقْدَرَةُ فِي سِيرِهِ.

وَالَّذِي كَرِهَ قَتَادَةُ هُوَ مِنْ عِلْمِ التَّسِيرِ، وَتَقدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ.

والدَّليلُ الثَّالِثُ: حديث سفيان (بن عيينة)؛ أنه (لم يُرِّخص) في تَعْلُمِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، رواه (حرب) أيضًا.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي عَدَمِ التَّرْخِيصِ؛ أي: مَنْعِ الإِبَاحَةِ، فَهُوَ عَنْهُ مَنْعُوهُ، وَهُوَ يَتَعَلَّقُ أَيْضًا بِتَنْجِيمِ التَّسِيرِ، وَتَقدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُهُ.

والدَّليلُ الرَّابِعُ: حديث (أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه؛ أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ...») الحديث. (رواه أحمد وابن حبان)، وإسناده ضعيفٌ، ويروى في معناه أحاديثٌ عِدَّةٌ لا تَسْلَمُ مِنْ ضَعْفٍ.

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَمَصْدَقٌ بِالسُّحْرِ»)؛ لِأَنَّ التَّنْجِيمَ عَلَى اعتقادِ التَّأثيرِ مِنْ جَمِيلَةِ السُّحْرِ، وَتَقدَّمَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدْ أَقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السُّحْرِ؛ زَادَ مَا زَادَ)، فَهُوَ يَدلُّ عَلَى أَنَّ تَنْجِيمَ التَّأثيرِ المُقتَبِسِ مِنْهَا سُحْرٌ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: الحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ.

الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ عَيْرَ ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعْلُمِ الْمَنَازِلِ.

الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَقَ بِشَيْءٍ مِّنْ السُّحْرِ؛ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعْلُمِ الْمَنَازِلِ**); أي: لإرادة معرفة علم التَّسْيِير المتعلق بالأحوال والأهوية.

قال المصنف رحمة الله :

٣٠ - بَابُ

ما جاء في الاستسقاء بالأنواع

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة].

[٢] وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَرْكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالْطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالاستِسْقاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحةُ إِذَا لَمْ تُسْبِ قَبْلَ مَوْتِهَا؛ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَائِلُ مِنْ قَطْرَانِ، وَدِرْعٍ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٣] وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَاتُهُ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرِّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرِّنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ».

[٤] وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَلَا أُقِسِّمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ [الواقعة].

.[الواقعة].

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، المراد هنا: نسبة السُّقيا بنزول المطر إليها.

والأنواء هي: منازل القمر، إذا سقط واحدٌ منها سُميَّ (نَوْءًا)، فهو نوءٌ باعتبار المسقطِ لا المطلع.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةً أَدَلَّةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢].

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾، المراد بـ(الرِّزق): المطر؛ كما يدلُّ عليه سبب نزول الآية.

وتکذیبُهُمْ: هو في أستسقاهم بالأنواء، لَمَّا قالوا: مُطِرنا بنوءٍ كذا وكذا.

ونسبة المطر إليها شركٌ أصغر؛ لأمرين:

أحدهما: أَتَخَذَ سبِّبٍ لم يثبُتْ كونُه سبِّبًا.

والآخر: نسبة النّعمة إلى غير الله.

والدليل الثاني: حديث (أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي...» الحديث. (رواه مسلم).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَالاستسقاءُ بِالنُّجُومِ»)، فجعلها من أمرِ الجahليَّة، وتقديمُهُ أُضيف إلى الجahليَّة فهو محظوظٌ.

والدليل الثالث: حديث (زَيْدُ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)؛ أنَّه (قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ...).

الحديث. متفقٌ عليه.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي تَسْمِيَتِهِ مَنْ قَالَ: («مُطَرِّنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا») كافِرًا، فِي قَوْلِهِ: («فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٍ بِالْكُوْكِبِ»).
وَالْكُفَّارُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُمْ كُفُّرٌ أَصْغَرُ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: «مُطَرِّنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا»؛ أَيْ: بِسَبِّ
كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلُوهُ سَبِّاً، وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مُسَبِّبًا، جَزْمٌ بِهَذَا حَفِيدُ الْمَصْنَفِ سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
فِي «تَيسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ».

وَالْدَّلِيلُ الرَّابعُ: حَدِيثُ (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَعْنَى حَدِيثِ زَيْدٍ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ
وَحْدَهُ دُونَ الْبَخَارِيِّ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: كَسَابِقِهِ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية الواقعة.

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهليّة.

الثالثة: ذكر الكفر في بعضها.

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة.

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»؛ بسبب نزول النعمة.

السادسة: التقطن لإيمان في هذا الموضع.

السابعة: التقطن للكفر في هذا الموضع.

الثامنة: التقطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا».

التاسعة: إخراج العالم لل المتعلّم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرُونَ مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ؟».

العاشرة: وعيد النائحة.

قال المصنف رحمة الله :

٣١ - بَابُ

[١] قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُبَجُّونَهُمْ كَحِبَّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] الآية.

[٢] وَقَوْلُهُ : ﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ : أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبه: ٢٤] الآية.

[٣] عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». أَخْرَجَاهُ .

[٤] وَهُمَا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَهُنَّ حَلَوةً لِإِيمَانِهِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ إِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ؛ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ ». وَفِي رِوَايَةٍ : « لَا يَحِدُّ أَحَدٌ حَلَوةً لِإِيمَانِهِ حَتَّى... » إِلَى آخِرِهِ .

[٥] وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَوَالَّمَّا فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ؛ فَإِنَّمَا تُنَازِلُ وَلَا يَأْتِي اللَّهُ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَحِدَّ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذِلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَةً مُؤَاخَةً النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجِدُّ يَعْلَمُ أَهْلِهِ شَيْئًا ». رَوَاهُ أَبْنُ جَرِيرٍ .

[٦] وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ٣٦] قال : «المَوَدَّةُ ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن محبة الله من عبادته؛ بل هي أصلها، فمن أحبت غيره تأله فقد أشرك شرًّا أكبر.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا ...﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجْبِيْهُمْ كَحْبُ اللَّهِ﴾، فذكر أن حال المشركين أتخاذهم آلهة يسرونها بالله في المحبة، فالتأله لغير الله شرك أكبر؛ لأنَّه فعل المشركين الذي عابه الله عليهم في هذه الآية.

والآخر: في قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَّاً لِلَّهِ﴾، فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم للله، فمحبته سبحانه عبادةٌ توحيدية.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَا ؓ كُمْ ...﴾ [التوبه: ٢٤] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة: ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان... إلى آخر الأعيان المذكورة في الحديث أحب إلى النفوس من الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجهاً في سبيله، وتوعدُهم سبحانه بقوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾؛ أي: أنتظروا ما يحلُّ بكم من العقوبة الآتية لكم من الله، وترتيب العقوبة على ذلك يدلُّ على أنه مُحرَّم.

وذكرت محبة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والجهاد في سبيل الله لأنهما تابعتان لمحبة الله، فالحبُّ فيهما باعثه: حُبُّ الله.

والدليل الثالث: حديث (أنسٍ رضي الله عنه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ...») الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة: في نفي كمال الإيمان عن العبد حتى تكون محبة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعظم في قلبه من محبته ولده ووالده والناس أجمعين.

ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب على العبد، فمحبة الرَّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أصلها واجبة من أصل الإيمان، وأماماً في بلوغها - أي: تكون أعظم من محبة الولد، والوالد، والناس؛ بل النفس - فهذا كمال الإيمان الأعلى.

والدليل الرابع: حديث أنسٍ رضي الله عنه، أنه (قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ...») الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة: في تعليقِ وجدان حلاوة الإيمان على هؤلاء الثلاث، ومنهن محبة الله ومحبة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يبلغ أن يكون أحب إليه مما سواه، فهو يدل على أن محبة الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبادة.

والدليل الخامس: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ...»). الحديث. (رواه أبن حرير)، وإسناده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ»)، حتى قال: («فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلَا يُتَكَبَّرُ اللَّهُ بِذَلِكَ»)، فالاعمال المذكورة تتحقق للعبد ولالية الله المتضمنة محبته، ومرد جميع تلك الاعمال الصالحة إلى محبة الله؛ لأنَّه أمر بها.

والآخر: في قوله: («وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرْتُ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ»)؛ فعلقِ وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبة.

والدَّلِيلُ السَّادسُ: حديثُ (أَبْنُ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا (فِي) تفسيرِ (قُولِهِ تَعَالَى):

﴿وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ٢٦]

رواه أَبْنُ جرِيرٍ في «تفسيره»، وإسنادُه صحيحٌ.

وَمَعْنَاهُ: تَقْطَعَتِ الْمُحَبَّةُ بَيْنَ الْمُتَبَعِينَ وَأَتَبَاعِهِم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَفِيهِ إِبْطَالُ مُحَبَّةِ غَيْرِ اللَّهِ؛ لِأَئِمَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية البقرة.

الثانية: تفسير آية (براءة).

الثالثة: وجوب محبتهم صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.

الخامسة: أن لإيمان حلاوة قد يخدعها الإنسان، وقد لا يخدعها.

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تناول ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.

السابعة: فهم الصحابة للواقع أن عامة المؤمنة على أمر الدنيا.

الثامنة: تفسير ﴿وَتَقْطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ٢٦].

التاسعة: أن من المشركون من يحب الله جباراً شديداً.

العاشرة: الوعيد على من كانت الشهانية عنده أحب من دينه.

الحادية عشرة: أن من اتخذ ندأاً تساوي محبته محبة الله، فهو الشرك الأكبر.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الثالثة: وجوب محبتهم صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال); أي:

تقديم محبتهم صلى الله عليه وسلم عليهم.

وقوله: (الرَّابِعَةُ: أَنَّ نَفْيَ الْإِيمَانِ لَا يَدْلُلُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ)، لأنَّه ربَّما يكون لنفي كمال الإيمان دون أصله، فيكون ناقصاً للإيمان لا مُنتقِضَه^(١).

(١) نهاية المجلس الثالث.

قَالَ الْمَصْنُفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

٣٢ - بَابُ

[١] قُولِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ

وَخَافُونَ إِن كُثُرْ مُؤْمِنِينَ [آل عمران] ١٧٥

140

[٢] وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ إِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاقَ الْزَّكُوَةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [التوبه: ١٨] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كُعْذَابٍ ﴾

اللَّهُ [العنكبوت: ١٠] الْأَيَةَ.

[٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوِعاً: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخْطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدُهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذْمِمُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجِدُهُ حِرْصٌ حَرِيصٌ، وَلَا يَرُدُّهُ كَارِهٌ كَارِهٌ».

[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْتَّمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخْطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَّمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ؛ سَخْطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ أَبْنُ حَبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

قال الشَّارِحُ وَفَقْهُ اللَّهِ :

مَقْصُودُ التَّرْجِمَةِ: بِيَانِ أَنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ عِبَادَةٌ، وَإِذَا جُعِلَ الْخَوْفُ تَأْلِيهًَا لِغَيْرِهِ وَقَعَ

العبد في الشرك.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ خَمْسَةُ أَدَلَّةٍ:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ ...﴾ [آل عمران: ١٧٥] الآية.

وَدِلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، بتعليق الإيمان على حصول الخوف منه، وما عُلِقَ عليه الإيمان فهو عبادةٌ فحصول الإيمان موقوفٌ على وجود الخوف من الله، فخوفُه عبادةٌ، وجعله لغيره شركٌ أكبر.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدُ اللَّهِ ...﴾ [التوبه: ١٨] الآية.

وَدِلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ﴾، مدحًا لعامري مساجد الله.

والخشية يتنظم فيها الخوف، فإنَّ الخشية خوفٌ مقرُونٌ بالعلم، والمدح بالخشية لله يدلُّ على كونها عبادةً له، وفي ضمنها الخوفُ منه، فخوف الله عبادةٌ له، وإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر.

والدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ ...﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية.

وَدِلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: في كونها ذمًّا لمن جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ خوفاً منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله، فإنَّ مَنْ رَسَخَتْ معرفته بالله لم يخف في حقِّ الله أحداً.

والدليل الرابع: حديث (أبي سعيدٍ) الخُدْرِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا): «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ...») الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» بإسنادٍ لا يصحُّ.

وُرُوي موقوفًا من كلام ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفٍ أيضًا؛ لكنه أحسنُ من إسناد المرفوع، فهو لا يصحُّ مرفوعًا ولا موقوفًا، مع كون الموقوف أصحًّا. وقوله في الحديث: («**ضعف**»)؛ يجوز فيه فتح الضاد وضمُّها، فيقال: (ضَعْف)، و(ضُعْف).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخْطِ اللَّهِ)، وهو كالذكور في الآية المتقدمة من وقوع الخوف من غير الله في حقّ له سبحانه حتى يؤثّر رضا الخلق على رضاه، وهذا محَرّمٌ أشدَّ التّحريم. **والدَّلِيلُ الْخَامِسُ:** حديث (عَائِشَةَ رَضِيمَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَمَسَ رِضَا اللَّهِ...») الحديث. (رواه ابن حبان في «صحيحه»)، وهو عندَ من هو أولى منه، فرواوه الترمذى في «جامعه»، وأختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوفٌ من كلام عائشة، وله حُكم الرَّفع.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَمَنْ أَتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ؛ سَخْطَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»)، ذمًا لحالَ من خافَ النَّاسَ في حقِّ الله؛ تنبئهَا إلى اقترافه أمراً محَرّمًا أشدَّ التّحريم.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية آل عمران.

الثانية: تفسير آية (براءة).

الثالثة: تفسير آية العنكبون.

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى.

الخامسة: علامه ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.

السابعة: ذكر ثواب من فعله.

الثامنة: ذكر عقاب من تركه.

قال المصنف رحمة الله :

٣٣ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [٢٣] [المائدة]

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [٢] [الأنفال] الآية.

[٣] وَقَوْلِهِ : ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٦٤] [الأنفال].

[٤] وَقَوْلِهِ : ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [٣] [الطلاق].

[٥] عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ؛ قَاتَلَاهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَاتَلَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَاتَلُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَوْ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ؛ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا، وَقَاتَلُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن التوكّل على الله عبادة، فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك.

ومقصود المصنف الأعظم: التنبية إلى الرُّكن الثالث للعبادة؛ وهو: الرِّجاء؛ لأن التوكّل يشتمل على تفويض العبد أمره إلى الله، ورجاءه حصول مقصوده، فأراد المصنف أن يتمّم الترجمتين السابقتين، فإن الترجمة السابقة قبل كانت في ذكر الخوف، والترجمة التي قبلها كانت في ذكر المحبة.

وأركان العبادة ثلاثةٌ:

أوّلها: المحبة.

وثانيها: الخوف.

وثالثها: الرّجاء.

وأنّظمت هذه الأركان الثلاثة في هذه التّراجم الّذاتيّة هذه آخرها.

وعدل المصنف إلى الإرشاد عن الرُّكن الثالث - وهو الرّجاء - إلى ترجمة تتعلق بالتوّكّل؛ لأنّ شرك التّوّكّل أكثر في الخلق.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ خَمْسَةً أَدْلَةً:

فالدليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

ودلالته على مقصود التّرجمة: في تعليق الإيمان على التّوّكّل، فلا يتحقق حصول الإيمان إلّا بوجوده، وما عُلّق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوّكّل عبادة للّه، إذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذِكِرَ اللَّهُ ...﴾ [الأنفال: ٢] الآية.

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله في تمامها: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [١٦]، فمدح المؤمنين بتوّكّلهم على ربّهم، وجعله علاماً لإيمانهم، وما كان من قرب المؤمنين فهو عبادة للّه، فالتوّكّل على الله عبادة.

والدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿يَكَبِّرُهَا الَّذِي حَسِبَكَ اللَّهُ ...﴾ [الأنفال: ٦٤] الآية.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (حَسْبُكَ اللَّهُ)، أَيْ: كَافِيكَ، وَالْكَفَايَةُ مُنَاطَةٌ بِحَصْولِ التَّوْكِلِ عَلَى اللَّهِ، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ، فَهِيَ إِغْرَاءٌ وَتَرْغِيبٌ بِلِزْوَامِ التَّوْكِلِ، وَهَذَا دَلِيلٌ كُوْنِهِ عِبَادَةً لِلَّهِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ: (وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٦٤)، أَيْ: حَسْبُهُمُ اللَّهُ أَيْضًا، فَالْحَسْبُ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، فَمَعْنَى الْآيَةِ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ؛ حَسْبُكَ اللَّهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ أَيْضًا حَسْبُهُمُ اللَّهُ)، وَلَيْسَ مَعْنَاهَا: أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُونَ حَسْبًا لِلنَّبِيِّ؛ لَا خَتْصَاصٌ لِلْحَسْبِ - وَهُوَ الْكَفَايَةُ - بِاللَّهِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق: ٣].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَعَلَ الْكَفَايَةَ جَزَاءً لِلْمُتَوَكِّلِينَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا تَقْرَبُوا بِهِ - وَهُوَ التَّوْكِلُ - عِبَادَةً لِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَثَابَهُمْ خَيْرًا عَظِيمًا، بِحَصْولِ كَفَايَتِهِ لَهُمْ.

وَالآخَرُ: أَنَّ تَحْصِيلَ الْكَفَايَةِ مُشْرُوطٌ بِالْتَّوْكِلِ، وَالْعَبْدُ مَأْمُورٌ بِطَلْبِ مَا يَحْقِقُ أَسْتِغْنَاءَهُ بِرَبِّهِ، وَمَنْ جَمِلَتِهِ التَّوْكِلُ، وَمَا أُمِرَّ بِهِ فَهُوَ عِبَادَةٌ، فَالْتَّوْكِلُ عَلَى اللَّهِ عِبَادَةٌ.

وَالدَّلِيلُ الْخَامسُ: حَدِيثُ (ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ...») الحَدِيثُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («حَسْبُنَا اللَّهُ»)، أَيْ: كَافِينَا اللَّهُ، وَحَصْولُ كَفَايَتِهِمْ كَانَ بِتَوْكِلِهِمْ عَلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْخَلِيلَيْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْضَا أَمْرَهُمَا إِلَى اللَّهِ فِي مَشَهَدَيْنِ عَظِيمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَشْهُدُ إِلْقَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النَّارِ.

وَالآخَرُ: مَشْهُدُ مُصَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ يَوْمَ أُحْدٍ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: أنَّ التَّوْكِلَ مِنَ الْفَرَائِضِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الإِيمَانِ.

الثَّالِثَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ.

الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا.

الخَامِسَةُ: تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلاقِ.

السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْأَصَلَةُ وَالسَّلَامُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّدَادِ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (السَّادِسَةُ: عِظَمُ شَأنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ); يعني: (حسِبْنَا الله ونعم الوكيل)،

والعربُ تطلق الكلمةَ وتريد بها الجملةَ التَّامَةَ مِنَ الكلامِ.

قال المصنف رحمة الله :

٣٤ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف] ١٩

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر] ٥٦

[٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ؛ فَقَالَ: «الشُّرُكُ بِاللَّهِ»، وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ».

[٤] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التّرجمة: بيان أنَّ الْأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ينافيان التّوحيد.

وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ هو: الغفلة عن عقوبته، مع الإقامة على موجِبها من الذُّنوب.

وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ هو: أُستبعادُ الفوزِ بها في حُقُّ العاصي.

وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ينافيان التّوحيد كما تقدَّم، ومنافاتهما له بحسب قدرهما، فالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ نوعان:

أحدهما: زوال أصله - وهو الخوف من الله - من قلب العبد بالكلية، وهذا ينافي أصل التوحيد، فيخرج به العبد من الإسلام.

وآخر: زوال كمال أصله - وهو الخوف من الله - من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب.

وكذلك القول في القنوط من رحمة الله هو نوعان أيضاً:
أحدهما: زوال أصله - وهو رجاء الله - من قلب العبد بالكلية، وهذا ينافي أصل التوحيد.

وآخر: زوال كمال الرجاء من قلب العبد، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ...﴾ [الأعراف: ٩٩] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: ﴿أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾، فهو مستفهم أستنكاري يتضمن ذمّهم على أنفسهم مكر الله، والذم دليل التحرير.

وآخر: في قوله: ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾، فجعله سبب خسارتهم، وما أنتج الخسارة فهو محروم.

وحظ الآمن من مكر الله من منافاة فعله التوحيد وحصول خسارته على حسب ما يوجد في قلبه؛ فإن كان مع زوال أصله - وهو الخوف من الله - كان منافياً أصل التوحيد، مخرجاً للعبد من الملة، وإن كان منافياً كمال الخوف لم يخرج به العبد من الإسلام، لكنه فاته كمال التوحيد الواجب، والخسارة يكون بحسب حاله فيهما.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ...﴾ [الحجر: ٥٦] الآية.
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿إِلَّا الضَّالُّونَ﴾، فجعل القنوط من رحمة الله سبباً للضلال، وما أنتج الضلال فهو محروم.

وقدر ضلال العبد بحسب حظه من القنوط من رحمة الله على ما تقدم، فقد يكون ضلالاً كلياً مطلقاً يخرج به من الملة، إذا فقد أصل القنوط من رحمة الله - وهو الرجاء - بذهابه من القلب كله فلا يرجو الله أبداً، فيخرج به من الملة، وربما حصل له ضلال نسبي مقيداً إذا كان المفقود هو كمال الرجاء لا أصله.

والدليل الثالث: حديث (أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ...) الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند البزار في «مسنده» والطبراني في «المعجم الكبير»، وإسناده حسن.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالآمُونُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ»)، إذ عدّهما من الكبائر، والكبائر محمرة أشدّ التحرير.

واليأس من روح الله فردٌ من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله هو أستبعد نزول فرجه عند حصول المصائب.

والدليل الرابع: حديث (أَبْنَ مَسْعُودٍ) رضي الله عنهما، أنه (قال: «أَكْبُرُ الْكَبَائِرِ...») الحديث (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ) في «المصنف»، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع؛ لما تقدم أن خبر الصحابي عن كون شيء معصيةً، أو كبيرةً، أو كفراً، أو شركاً؛ هو من المرفوع حكمًا في أصحّ القولين.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَالآمُونُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ»)، على ما تقدم ذكره.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية الأعراف .

الثانية : تفسير آية الحجر .

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله .

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

قال المصنف رحمة الله :

بابٌ - ٣٥

من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التَّغَابُنُ: ١١].

قال علقة: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ فَيَرْضَى وَيُسْلِمُ ».

[٢] وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنْتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسْبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ».

[٣] وَهُمَا عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ).

[٤] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافَِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

[٥] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا أَبْتَلَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ ». حَسَنَةُ التَّرْمِدِيُّ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به.

والصَّبر على أقدار الله من كمال التَّوْحِيد الواجب، وضدُّه مِنَ السُّخْط والجزع محَرَّمٌ
يُنافِيه.

وذكِر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ خَمْسَةً أَدْلَلَةً:

فالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾) [التغابن: ١١].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي جَعْلِ صَبَرِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُصِيَّبَةِ مُنْتِجًا هَدَايَةً قَلْبِهِ، فَإِثَابَتُهُ
عَلَى الصَّبَرِ عَلَيْهَا مُؤْمِنًا يَدْلُلُ عَلَى كَوْنِ الصَّبَرِ عَلَى قَدَرِ اللَّهِ مَأْمُورًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنْتَانِ
فِي النَّاسِ...») الحَدِيثُ رواه مسلم.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»)؛ وَهِيَ: رفع الصَّوت
بِالبَكَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ جُعِلَتِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ شُعْبِ الْكُفْرِ؛ لِمُنَاقَصَتِهَا الصَّبَرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ،
فَتَكُونُ هِيَ مَحَرَّمَةً، وَيَكُونُ مُقَابِلَهَا - وَهُوَ الصَّبَرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ - وَاجِبًا.

وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: («هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»)؛ أَيْ: شَعْبَةُ مِنْهُ، وَهَذَا التَّرْكِيبُ فِي خَطَابِ الشَّرِيعَةِ
يَدْلُلُ عَلَى الْكُفْرِ الْأَصْغَرِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ (أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الخُدُودَ...») الحَدِيثُ رواه البخاريُّ وَمُسْلِمُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ: («لَيْسَ مِنَّا»)، عِنْدِ ذِكْرِ أَمْوَارِ مِنَ الْجَزَعِ يَفْعَلُهَا
النَّاسُ عِنْدَ نَزُولِ الْأَقْدَارِ بِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: («لَيْسَ مِنَّا»)؛ دَالٌّ عَلَى تَحْرِيمِهَا، فَإِنَّهَا مَنَافِيَّةٌ لِكَمَالِ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ، وَلَا يُحِرِّزُ
الْعَبْدُ السَّلَامَةَ مِنْهَا إِلَّا بِالصَّبَرِ، فَيَكُونُ الصَّبَرُ وَاجِبًا.

والدليل الرابع: حديث (أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعِبْدِهِ الْخَيْرَ...») الحديث، رواه الترمذى، وإسناده حسنٌ.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا»)؛ أي: عاقبَهُ على ذنبِه، ثُمَّ رَزَقَهُ الصَّبرَ عَلَيْهَا، فَحَصُولُ الصَّبرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ النَّازِلَةِ مِنْ عَلَامَةِ إِرَادَةِ اللَّهِ عَبْدَهُ بِالْخَيْرِ، فَالْخَيْرُ هُنَا مُرْكَبٌ مِنْ شَيْئَيْنِ: أحدهما: تَعْجِيلُ الْمُعَاقَبَةِ عَلَى الذَّنْبِ فِي الدُّنْيَا.

وَالآخَرُ: التَّوْفِيقُ لِلصَّابِرِ عَلَى مَا نَزَلَ مِنَ الْبَلَاءِ عُقُوبَةً.

والدليل الخامس: حديث أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: («إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ...») الحديث. رواه الترمذى وأبن ماجه، وإسناده حسنٌ.

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أحدُهُما: في قوله: («فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا»)، والرضا يتضمن الصبر وزيادةً، فذِكرُه ذِكرٌ للصَّابِرِ، ومدحُه بحسنِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَدحِ الصَّابِرِ، وَمَا مَدَحَهُ الشَّرْعُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَهُوَ عِبَادَةٌ.

وَالآخَرُ: في قوله: («وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السُّخْطُ»)، لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْعُقُوبَةِ عَلَى فَوَاتِ الصَّابِرِ يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَرَكَهُ عُوْرَقِبَ عَلَى تَرْكِهِ بِحَصُولِ السُّخْطِ عَلَيْهِ.

وَقُولُهُ: («فَلَهُ السُّخْطُ») يَحُوزُ فِيهِ وَجْهَانَ:

أحدُهُما: الْفَضْلُ: (السُّخْطُ).

وَالآخَرُ: الفتح: (السُّخْطُ).

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية التغابن.

الثانية: أن هذا من الإيمان بالله.

الثالثة: الطعن في النسب.

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.

الخامسة: علام إرادة الله بعبيده الخير.

السادسة: علام إرادة الله بعبيده الشر.

السابعة: علام حب الله للعبد.

الثامنة: تحريم السخط.

النinth: ثواب الرضا بالبلاء.

قال المصنف رحمة الله :

٣٦ - بَابُ

ما جاء في الرياء

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَّا هُمْ كُمْ إِلَهٌ وَّلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

[الكهف: ١١٠] الآية.

[٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِّكِ ، مَنْ عَمَلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

[٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ » ، قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : « الْشَّرَكُ الْخَفِيُّ ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التّرجمة: بيان حكم الرياء؛ وهو: إظهار العبد عمله ليراه الناس في مدحه عليه، وهو نوعان:

أحدهما: رياء في أصل الإيمان، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلماً، وهذا شرك أكبر منافٍ لأصل التّوحيد.

والآخر: رياء في كمال الإيمان، ومتعلقة بعض أعمال العبد التي يُظهرها ليحمدَه الناس عليها، وهذا شرك أصغر منافٍ لكمال التّوحيد الواجب.

والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع للرياء إذا أطلق.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ ثَلَاثَةُ أَدَلَّةٍ:

فالدليل الأول: قول الله تعالى: (﴿ قُلْ إِنَّمَاً أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُ ... ﴾) [الكهف: ١١٠] الآية.

وَدَلَالُتُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَجْهَهُ:

أوّلها: في قوله: (﴿ إِنَّمَاً أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُ ﴾)، والوصف بـ(البشرية) يتضمن إبطال مُلكِ أحدٍ من الخلق لشيءٍ من الربوبية، أو استحقاق الألوهية، فملاحظة البشر في العمل لا تورثُ العبد ذِكرًا وحمدًا؛ لأنَّهم لا تصرُفَ لهم فيه.

وثانيها: في قوله: (﴿ أَنَّمَا إِلَّا هُنُّكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾)، فحقيقة توحيد الله أَلَّا يقع في القلب إرادةٌ غير الله، فالرياء ينافي التَّوْحِيد.

وثالثها: في قوله: (﴿ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَنِلَحًا ﴾)؛ لأنَّ العمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص، والإخلاص لا يثبت للعبد إلَّا بنفيه الرياء عن قلبه، ولهذا فإنَّ المعرفة بالرياء هي أكثر عند المخلصين؛ لتخويفهم منه، قال سهل بن عبد الله التستري و Muhammad bin Idris الشافعي رَحْمَهُمَا اللَّهُ: «لا يعرف الرياء إلَّا المخلصون»؛ أي: لا يعرفه معرفةً يتَوقَّنه بِهَا إلَّا المجتهدون في تحصيل إخلاصهم.

ورابعها: في قوله: (﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾)؛ أي: كائناً منْ كان، والرياء شركٌ، فالبراءةُ من الشَّرك لا تكون إلَّا بالبراءة من الرياء.

وهذه الآية هي الآية التي تجتث أصول الرياء من القلب لِمَنْ وَعَاهَا؛ لأنَّ أكثر ما يُوَقِّعُ العبد في الرياء هو ضعف شهودِ القلب هُنْدَه المعني، فهو يَعْمَلُ عملاً يرجو به من البشر ذِكرًا وشُكْرًا؛ توهمًا أنَّه إذا أحسنَ العمل شكرُوه وحمدوه، ويكون في قلبه توجُّهٌ

إليهم، فلا ينفي من قلبه إرادة غير الله سبحانه وتعالى، ويلتئم عليه عمله الصالح لتزكيه أصل الإخلاص فيه، وربما وقع في شبكة الشرك بحالية الشيطان له باقترافه الرّياء^(١).

والدليل الثاني: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً) أنه قال: («قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك...») الحديث. (رواه مسلم).

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: («أشرك معني فيه غيري»)، وهذا وصف الرّياء؛ لأنّ المائي فاصل بعمله الله وغيره، فجعل غير الله سبحانه وتعالى شريكًا له، وجزاؤه بطلان عمله.

(١) فلا منجاة له إلا بشهود قلبه هذه المعاني، وتكرارها عليه مرّة بعد مرّة، فإنّها إذا رسخت في القلب شيد المرء على قلبه حصنًا منيعًا يحول بينه وبين الرّياء، وإذا ضعف شهودها في القلب تسلط الرّياء على العبد، ومكافحة ذلك شديدة؛ لأنّ النفس تطبع أن يرى مكانها، وهذا شيء جليل عليه الناس: يحبون أن يُحمدوا ويُشَكروا ويُذكروا، فدفع هذا الوارد ومنازعه هذه الجبارة لا تكون إلا مع جهاد شديد بالإقبال على الله سبحانه وتعالى.

ومن الأخبار المتقدمة أنّ رجلاً شهير بالرّياء في أعماله، وجرت ألسنة الناس بذكره أنه مائي، فارعوا بعد مدّة، وتاب وأناب إلى الله، فلم تجد توبته في رفع ذكره بالرّياء عند الناس، فكان مع توبته يسمع ذكر الناس له بالرّياء، فخلال ليلة بربه سبحانه، وأعظم سؤاله والانطراح بين يديه في صلاة الليل، ثم خرج للمسجد لصلاة الفجر قبل آذانها، فمرّ برجلين من العرسان - وهم عسکر الليل في الدولة الإسلامية فيما سبق، فكانوا يسمون في ترتيب ديوان الجندي من يمسك الحراسة في الليل (عَسَسَا) -، فلما مرّ بهما قال أحدهما للأخر: من هذا القادر؟ - يعني في ظلمة الليل -، فقال له: فلان، فقال السائل: المائي؟، فقال: قد كان كذلك ثم تاب فتاب الله عليه.

وأنظر لهذا الرجل، أجرى الله سبحانه وتعالى ذكره بما شاء الله، لا بما شاء الناس، فإنّ الناس لم ينزعوا من قبل عن ذكره بالرّياء مع توبته، فلما صدق وألح على الله عزّوجل في براءة نفسه من الرّياء أظهر الله عزّوجل براءته على لسان هذا الرجل.

ولهذا، فإنّ من أعظم منفعة العبد لنفسه أن يكون مع الله، حاجًا نفسه عن الناس، قال عبد الله بن عون: «ذكر الله دواء، وذكر الناس داء»، وقال مكحول الشامي: «ذكر الله شفاء، وذكر الناس داء»، وممّا يعظم به ذكر الناس: طلب العبد مراءاتهم في حميده، ومدحه، وذكره، وشكريه، حتى يغلب عليه، فتصير أعماله لأجلهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبّنا جميعًا الرّياء في أعمالنا وأقوالنا.

والشّرك الّذِي يقع فِيهِ الرَّأْيُ هُوَ شَرْكٌ أَصْغَرُ، فَقَدْ رُوِيَ الْحَاكِمُ بِسِنْدِ حَسَنٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَعْدُ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشّرْكِ الْأَصْغَرِ».

والدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث (أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَافُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي...») الحديث. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)، وهو عند ابن ماجه، فالعزو إلى أولى، وفي إسناده ضعفٌ، لكن له شاهدٌ من حديث محمود بن لبيدٍ عند ابن خزيمة، وإسناده صحيحٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («الشّرْكُ الْخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فِي زَيْنٍ وَصَلَاتَهُ»)، فَوَصَفَهُ بِمَا يُطَابِقُ حَقِيقَةَ الرِّيَاءِ المُتَقَدِّمَةِ، وَجَعَلَ عَمَلَهُ شَرْكًا. وَوَصَفَهُ بِ(الْخَفَاءِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يُطَلَّ عَلَيْهِ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية الكهف.

الثانية: هذَا الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ.

الثالثة: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمُوْجِبِ لِذَلِكَ، وَهُوَ كَمَالُ الْغَنَىِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ.

الخامسة: خوفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ.

السادسة: أَنَّهُ فَسَرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّي الْمَرءُ لِلَّهِ، لَكِنْ يُزَيِّنُهَا؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ رَجُلٌ إِلَيْهِ.

قال المصنف رحمه الله :

٣٧ - بَابُ

مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بَعْمَلِهِ الدُّنْيَا

[١] وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوقِّتُ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾

[هود: ١٥] الآيتين.

[٢] في «الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، فإذا شيك فلا أنتخش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعت رأسه، معتبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقية كان في الساقية، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك.

والمراد بذلك: أنجذاب الروح إليها، وتعلق القلب بها، حتى تكون قصد العبد من عمله الديني، وهو شرك ينافي التوحيد.

ولإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان:

أحدهما: إرادة الإنسان ذلك في عمله كلّه، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان، ويحكم عليه أنه شرك أكبر.

وآخر: إرادة العبد ذلك في بعض عمله، فهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، ويُحکم عليه بأنه شرك أصغر.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَهَا ...﴾) [هود: ١٥] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (﴿نُورٌ فِي إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾)، أي: لا يظلمون بإنقاصهم حقهم، فعجل لهم جزاءهم في الدنيا، وتوعدهم في الآخرة فقال: (﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيَسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الْنَّارُ وَحَيْطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾) [هود: ١٦]، والآية فيمن أراد الدنيا بعمله كلّه، وهذا شرك أكبر، وهو حال المنافقين.

والدليل الثاني: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ...») الحديث. آخر جه البخاري بنحوه قريباً من لفظه مختصراً.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ»)، إلى قوله: («وَإِذَا شِيكَ فَلَا أَنْتَقَشَ»)، وذلك من وجهين:

أحدهما: في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبداً لأعراضها، فهو عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميلة، وعبد الميلدة، وعبد بيته للدنيا خبر عن وقوع الشرك منه، الواقع منه شرك أصغر؛ لإرادته الدنيا في بعض عمله.

وآخر: في الدعاء عليه بالتعس - وهو: الهاك - والانتكاس - وهو: الخيبة -، وأن إذا شاكته شوكه - أي وخرته شوكه فدخلت في جسمه - لم يقدر على انتقاشه - والانتقاش: إخراج الشوك ونحوه بالآلة المنشاش -، والدعاء عليه دليل على ذم حاله.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.

الثانية: تفسير آية هود.

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة.

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط.

الخامسة: قوله: «تعس وانتكس».

السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش».

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.

قال المصنف رحمة الله :

٣٨ - بَابُ

مِنْ أَطَاعَ الْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَ اللَّهُ، أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَمَهُ؛
فَقَدِ اتَّخَذُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

- [١] وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ!». [٢] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَلَيَحْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] [النور: ٦٣]، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟، الْفِتْنَةُ الشَّرُكُ؛ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فِيهِلَّكَ». [٣] عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبه: ٣١] الآية، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسَنَا نَعْبُدُهُمْ!، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحِرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللَّهُ فَتُحرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟!»، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتَّرمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من أتخاذهم أرباباً من دون الله - أي: آلهة -؛ لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، وليس لأحدٍ من الخلق طاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله.

وطاعة المعظّمين في خلاف أمر الله نوعان:

أحدهما: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمرُوا به وجعله دينًا؛ وهذا شركٌ أكبر.

والآخر: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، ولا جعله دينًا، فقلبُ العبد مُنطَوٍ على اعتقاد خلافه، ووافقهم لهوٌ من شبهةٍ أو شهوةٍ؛ وهذا شركٌ أصغر عند جماعةٍ من علماء أهل السنة، وعند آخرين نوع تشريكٍ، المراد بـ(نوع التشريك): ما فيه صورةُ الشرك دون حقيقته، فهو محرومٌ، لكن لا يبلغ أن يكون شرگاً.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:

فالدليل الأول: حديث (ابن عباس) رضي الله عنهما: أَنَّه قال: (يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ...). أخرجه أحمدر في «المسند» بنحو هذا اللّفظ، وعزاه إليه ابن تيمية الحفيظ في بعض تصانيفه بهذا اللّفظ المذكور مُسندًا من كتاب لم يسمّه، فأشبّه شيءً أن يكون في كتاب «طاعة الرّسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للإمام أحمد.

يعني: شيخ الإسلام قال مرّةً في أحد تصانيفه: قال أحمدر: حدثنا عبد الرّزاق، قال: حدثنا معمراً، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ فذكره بهذا اللّفظ الذي في «كتاب التّوحيد»، وهذا الإسناد والمتن مفقودٌ من كتب أحمدر التي بأيدينا، والأظهر - والله أعلم - أنه في كتاب «طاعة الرّسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» للإمام أحمدر رحمة الله، وهو مام لم يوجد، وإن سناه صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ»)؛ أي: عذاباً لكم جزاءً معارضة قولِ رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِ أبي بكرٍ وعمرٍ رضي الله عنهمَا،

وتقديم طاعتها على طاعته، وإذا كان هذا في حق الشَّيخين معه؛ فكيف بمن قدم غيرهما
ممَّن هو دونهما على الرَّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طاعته؟!

والدَّلِيلُ الثَّانِي: قوله تعالى: ﴿فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ...﴾ [النور: ٦٣] الآية.

وساقه المصنف مُضمناً قول الإمام أحمد: لأنَّه جارٍ مجرِّي تفسيره.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ في قوله: ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
(٦٣)، ومن مخالفته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاعةُ المعظَّمين في خلاف ما جاء به، والمخالفُ له
متوَعِّدٌ في الآية بالفتنة أو العذاب الأليم.

والفتنَةُ: الشركُ والكفر، فمخالفَةُ أمرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفضي إلى الكفر والشرك، إذا
أقترنت بما يُناقضُ أصلَ طاعته؛ كاعتقاد صَحَّة طاعَةٍ غيره على خلافِ أمرِه، وربما
أفضَّتِ المخالفة إلى العذاب الأليم إذا لم تُناقضِ أصلَ طاعة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيكون
كبيرةً من كبائر الذُّنوب.

والدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث (عَدِيٌّ بْنُ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ
هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَنْخَذُوا أَحْبَارَهُمْ...﴾ [التوبَة: ٣١...]) الحديث. رواه (الترمذِيُّ)،
وإسناده ضعيفٌ، وله شواهدٌ يحتمل التَّحسين بها، وبحسنه جزمَ ابن تيمية الحفيد في
كتاب «الإيمان».

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ في قوله: ﴿أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَ اللَّهُ فَتُحرِّمُونَهُ، وَيُحِلُّونَ مَا
حَرَمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ؟!﴾، مع قوله: («فَتَلْكَ عِبَادَهُمْ»)، فجعلَ طاعتها في تحليل الحرام
وتحريم الحلال عبادة لهم؛ لأنَّه من شرك الطَّاعة، وقد يكون أكبراً وقد يكون أصغر على ما
تقدَّم، فإذا أعتقدت صَحَّة ما جعلوه وجَعَلَهُ دِينًا فهذا شركٌ أكبر، وإن لم يعتقد صَحَّته ولا

جعلهُ دِينًا، لِكَنَّهُ جرِيَ مَعْهُمْ عَلَى الْمَوْافِقَةِ لِأَجْلِ هُوَ يَجْدُهُ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ شَبَهَةٍ؛ فَهُوَ شَرُكٌ أَصْغَرُ، أَوْ نَوْعٌ تَشْرِيكٌ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية النور.

الثانية: تفسير آية (براءة).

الثالثة: التثنية على معنى العبادة التي أنكرها عدي.

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد سفيان.

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضى الأعمال، وسميت ولایة، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية)، أي: في الأزمنة المتأخرة، (حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضى الأعمال)، أراد ما يعتقد كثير فيمن ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع، مما يسمونه (سرًا) و(ولايّة).

وقوله: (وعبادة الأحبار هي العلم والفقه)، أي: جعلت عبادة الأحبار هي حقيقة ما يطلب من العلم والفقه، مريداً ما يعتقد كثيرون من يتسب إلى العلم والفقه من وجوب التقليد مطلقاً وحرمة الخروج عليه أبداً - أي: على المذهب المتبوع.

وقوله: (ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين)، أي: اعتقاد في الفساق، والأحجار، والأشجار، وغيرها.

وقوله: (وَعُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)؛ أي: جُعلَ مَا أُدْعِيَ مِنْ وجوب التَّقْلِيد وحرمة الخروج على القول حظاً لمن يُنْسَبُ إِلَى الْعِلْم وليَسْ هُوَ مِنْ أَهْلِه.

قال المصنف رحمة الله :

٣٩ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّغْوَةِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ﴿ النِّسَاءُ ﴾ الآيات . ٦٠

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ﴿ البقرة ﴾ ١١

. [البقرة]

[٣] وَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ ﴿ الأعراف ﴾ ٥٦ .

[٤] وَقَوْلِهِ : ﴿ أَفَمَحْكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ ﴿ المائدة ﴾ ٥٠ الآية .

[٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ ». قال النووي: « حديث صحيح، روينا في كتاب «الحجّة» بأسناد صحيح .

[٦] وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةً، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَحْكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ - عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ -، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَحْكَمُ إِلَى الْيَهُودِ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ؛ فَيَتَحَكَّمُ إِلَيْهِ؛ فَتَرَكَتْ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ﴿ النساء ﴾ ٦٠ الآية .

[٧] وَقِيلَ: نَزَلْتِ فِي رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَذَّلَكَ؟، قَالَ: نَعَمْ؛ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، فالتوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، وله ثلاثة أحوالٍ:

الأولى: أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، فيقبله ويجبه؛ وهذا شرك أكبر.

والثانية: ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا، أو اتباع شهوة أو شبهة؛ وهذا شرك أصغر.

والثالثة: أن يضطر إليه ويكره عليه، فلا سبيل لاستيفاء حقه إلا به؛ فالحرج مرتفع عن العبد حينئذ؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْسَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ سَبْعَةَ أَدَلةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ...﴾ [النساء: ٦٠].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكِمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾)، وَالآيَةُ فِي سِيَاقِ ذِكْرِ حَالِ الْمُنَافِقِينَ، فِإِرَادَةُ التَّحَاكِمِ إِلَى الظَّاغُوتِ نُفَاقٌ وَكُفْرٌ، وَهِيَ تَضَمَّنُ الرِّضَا بِهِ وَالْمُحِبَّةَ لَهُ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ...﴾) [البقرة: ١١] الآيَةُ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ: (﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾)، وَهِيَ فِي الْمُنَافِقِينَ أَيْضًا، وَمِنْ إِفْسَادِهِمْ: إِرَادَتُهُمُ التَّحَاكِمِ إِلَى الظَّاغُوتِ، فَالْتَّحَاكِمُ إِلَيْهِ نُفَاقٌ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾) [الأعراف: ٥٦].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾)، وَمِنَ الْفَسَادِ الْمُنْهِيِّ عَنِ التَّحَاكِمِ إِلَى غَيْرِ الشَّرِعِ كَمَا فِي الْآيَتَيْنِ السَّابِقَتِيْنِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿أَفَحُكْمُ الْجَنِحِيلَةِ يَبْغُونَ﴾) [المائدة: ٥٠].

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وِجْوهٍ:

أَوْهَا: أَسْتَنْكَارُهُ سَبَّهَانَهُ أَبْتَغَاهُمْ غَيْرُ حُكْمِ الشَّرِعِ، فِي قَوْلِهِ: (﴿أَفَحُكْمُ الْجَنِحِيلَةِ﴾)، فَالْأَسْتَفْهَامُ لِلْأَسْتَنْكَارِ.

وَثَانِيَهَا: تَسْمِيَةُ مَا أَبْتَغُوهُ جَاهْلِيَّةً، وَمَا أُضِيفَ إِلَيْهَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ كَمَا تَقْدَمَ.

وَثَالِثَهَا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ﴾)، أَيْ: لَا أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِمَنْ كَانَ مُوْقِنًا مُؤْمِنًا بِاللَّهِ.

والدليل الخامس: حديث (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ...) الحديث، وعزاه المصنف إلى (كتاب «الحجّة») - وأسمه: كتاب «الحجّة في بيان المحجّة» للحافظ أبي نصر المقدسي -، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في «السنّة»، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»، وإنساده ضعيف.

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)، بنفي الإيمان عنّ من لم يكن هواه تبعاً لما جاء به النبي ﷺ.

والإيمان المنفي هنا يتحمل أمرين:
أحدهما: أن يكون المنفي أصل الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به النبي ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلماً إلا به.
والآخر: أن يكون المنفي كمال الإيمان، إذا كان المراد بما جاء به النبي ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بقية شرائع الدين التي ليست من أصله.

والدليل السادس: حديث (الشعبي قال: (كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ...)) الحديث، رواه الطبراني في «معجمه الكبير»، وإنساده ضعيف لإرساله.

ودلالته على مقصود التّرجمة في قوله: (فَنَزَّلْتُ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمَنُوا ...) [النساء: ٦٠ الآية]، ودلالته على مقصود التّرجمة في كونه سبب نزولها المعين على فهمها، وفيه التّصرّح بأنَّ التّحاكم إلى غير الشرع من فعلِ أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان منافقٌ ويهوديٌّ.

والدليل السابع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: (نَزَّلْتُ فِي رَجُلَيْنِ...) الحديث، رواه الكلبي في «تفسيره»، وإنساده ضعيف جداً.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: كَسَابِقِهِ.

وَالصَّحِيحُ فِي سبب نزول هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» بِسِنْدٍ قَوِيٍّ عَنْ أَبْنَاءِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَبُو بُرْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ كَاهِنًا يَقْضِي بَيْنَ الْيَهُودِ فِيمَا يَتَنَافَرُونَ إِلَيْهِ فِيهِ، فَتَنَافَرَ إِلَيْهِ أَنَّاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ ...﴾ [النساء: ٦٠] الْآيَةِ».

وَالْآيَةُ فِي سِياقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَقَوْلُهُ: «فَتَنَافَرَ إِلَيْهِ أَنَّاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»؛ أَيْ: يُعَدُّونَ مِنْهُمْ بِاعتِبَارِ الظَّاهِرِ، وَإِلَّا فَهُمْ مُنَافِقُونَ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية النساء، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.

الثانية: تفسير آية البقرة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١].

الثالثة: تفسير آية الأعراف: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

الرابعة: تفسير ﴿ أَفَحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكافر.

السابعة: قصة عمر مع المافق.

الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هوأه تعالى لما جاء به الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١).

(١) نهاية المجلس الرابع.

قال المصنف رحمة الله :

٤٠ - بَابُ

مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠] الآية.

[٢] وفي «صحيح البخاري» قال عليه: «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتْرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟!».

[٣] وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبْنِ طَاؤِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً أَنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ؛ أَسْتِنْكَارًا لِذِلِكَ، فَقَالَ: «مَا فَرَقْ هَؤُلَاءِ؟، يَحْدُونَ رِقَةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ». أَتَهُمْ.

[٤] وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠].

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن جحد شيئاً من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه؛ فيجوز في (من) الواردة في الترجمة وجهاً:

أحدما: أن تكون شرطية، مُحذف جواباً شرطها، وتقديره: (فقد كفر)؛ فيكون سياق الكلام: (باب منْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فقد كفر).

والآخر: أن تكون أسمًا موصولاً بمعنى (الّذى)، فيكون تقدير الكلام: (باب الّذى جحد شيئاً من الأسماء والصفات)، ويكون المقصود بيان حكم ذلـك.

والمراد بـ(الأسماء والصفات) في الترجمة: أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق.

والاسم الإلهي هو: ما دل على الذات الإلهية مع كمال تتصف به.

والصفة الإلهية هي: ما دل على كمال يتعلـق بالله.

وجـحد الأسماء والصفات نوعان:

أحدهما: جـحد إنكار؛ بنفي ما أثبته الله لنفسـه منها، أو أثـبه له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا كفر أكبر.

والآخر: جـحد تأويل؛ فيكونـ الحامل عليه التـأويل لا الإنـكار؛ وهذا كـفر أصغر؛ لأنـ صاحـبه عـرضـت له شـبهـة أـستـدـعـت قـولـه من أـثـرـ أو نـظرـ أو غـيرـهـماـ.

وتحقيق كونـه تـأـوـيلـاـ إـذـاـ قـوـيـ المـأـخـذـ؛ فـإـنـ كـانـ وـاهـيـاـ الـحـقـ بـجـحدـ الإنـكارـ؛ كـمـنـ يـقـولـ في قـولـهـ تعـالـىـ: ﴿بَلْ يَد~اه مَبْسُوتَان﴾ [المائدة: ٦٤]؛ هـمـاـ الشـمـسـ وـالـقـمـرـ، فـهـذـاـ جـحدـ إنـكارـ؛ وـإـنـ كـانـ صـورـتـهـ التـأـوـيلـ؛ لـوـهـاءـ المـأـخـذـ الـذـيـ تـعـلـقـ بـهـ.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة:

فالـدـلـيلـ الـأـوـلـ: قـولـهـ تعـالـىـ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرـعد: ٣٠].

وـدـلـالـتـهـ عـلـىـ مـقـصـودـ التـرـجـمـةـ: فـيـ كـوـنـ جـحدـ أـسـمـ الرـحـمـنـ كـفـراـ، وجـحدـ غـيرـهـ منـ الأـسـمـاءـ وـالـصـفـاتـ الإـلـهـيـةـ كـفـرـ أـيـضـاـ؛ فـالـبـابـ وـاـحـدـ.

وـالـدـلـيلـ الـثـانـيـ: حـديثـ (عـلـيـ) رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ قالـ: ﴿حـدـثـوا النـاسـ بـهـاـ يـعـرـفـونـ...﴾ الحـديثـ. أـخـرـجـهـ الـبـخـارـيـ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟!»)؛ فَجِحْدٌ شَيْءٌ مِّنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هُوَ مِنْ تَكْذِيبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا مُبْنَىٰ عَلَى خَبْرِهِمَا.

وَالدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث (أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا أَنْتَفَضَ...). الحديث، رواه (عبد الرزاق) في «المصنف» بنحوه، وإنسانه صحيح.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي أَسْتِنْكَارِ أَبْنِ عَبَّاسٍ حَالَ الرَّجُلُ لَمَّا أَنْتَفَضَ عِنْدَ سَمَاعِهِ حَدِيثًا فِي الصِّفَاتِ، (فَقَالَ: «مَا فَرَقْ هَؤُلَاءِ؟، يَحْدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَمْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ»)؛ فَمَقْصُودُهُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِّنَ الصِّفَاتِ، وَكَذَّلِكَ يُنكِرُ عَلَى جَاحِدِ الْأَسْمَاءِ؛ لِأَنَّ بِهَا وَاحِدٌ.

وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: («مَا فَرَقْ») يَحْجُوزُ فِيهَا وَجْهَانَ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ أَسْمَاءً؛ أَيْ: مَا خُوفُ هَؤُلَاءِ.

وَالآخَرُ: أَنْ تَكُونَ فَعَلًا مُخْفَفَ الرَّاءِ أَوْ مُشَدَّدَهَا: («مَا فَرَقْ هَؤُلَاءِ؟»)، أَوْ («مَا فَرَقْ هَؤُلَاءِ؟»)؛ أَيْ: لَمْ يَفْرَقُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حديث مجاهد رَحْمَةُ اللَّهِ - وَهُوَ أَحَدُ التَّابِعِينَ مِنْ مَكَّةَ - فِي سَبْبِ نَزْوَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾] [الرعد: ٣٠]. رواه أَبْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ»، وَإِنْسَانُهُ ضَعِيفٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي كُونِهِ سَبِيلًا لِنَزْوَلِ الْآيَةِ المُذَكُورَةِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِهَا، وَتَقْدِيمَ بِيَانِ وَجْهِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: عَدْمُ الإِيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ.

الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ.

الثالثة: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ.

الرابعة: ذِكْرُ الْعِلَّةِ؛ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى تَكْذِيبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمُنْكِرُ.

الخامسة: كَلَامُ أَبْنِ عَبَّاسٍ لِمَنِ اسْتَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رَحْمَةُ اللَّهِ: (**الأولى:** عَدْمُ الإِيمَانِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ); أي: بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، فالباء سببية، وهذا السبب هو جحدها، فمن جحدها أنتفى عنه الإيمان.

قال المصنف رحمة الله :

٤١ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنِسِّكُرُونَهَا ﴾ [النَّحْل: ٨٣] الآية

قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبي». .

وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لو لا فلان لم يكن كذا». .

وقال ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا». .

[٢] وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه، أن الله تعالى قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...» الحديث؛ وقد تقدم -: «وهذا كثير في الكتاب والسنّة يذم سُبحانه من يُضيّف إِنْعَامَه إلى غيره، ويُشْرِكُ بِهِ». .

قال بعض السلف: «هو كفولهم: كانت الرحيم طيبة، والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على السنّة كثير». .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن إضافة التعم إلى غير الله تنافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما: نسبتها إلى غير الله باللسان مع إقرار القلب بأنها من الله؛ وهذا شرك أصغر. والأخر: نسبتها باللسان إلى غير الله مع اعتقاد القلب أنها منه وليس من الله؛ وهذا شرك أكبر.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دَلِيلَيْنِ:

فالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: قوله تعالى: (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ...) [النَّحْل: ٨٣] الآية).

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: (يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا)، مَعْ قَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ: (وَأَكَثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) ٨٣، فَالْحَالُ الْوَاقِعُ بِمَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ ثُمَّ إِنْكَارُهَا بِنَسْبَتِهَا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ هُوَ كُفُرٌ، وَيَتَنَوَّعُ بِحَسْبِ مَا يَكُونُ فِي الْقَلْبِ عَلَى مَا تَقْدَمَ.

وَذَكَرَ الْمُصَنَّفُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ ثَلَاثَةً أَقْوَالٍ:

أَوَّلُهَا: قَوْلُ (مُجَاهِدٍ): «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي». رواهُ أَبْنُ جَرِيرٍ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَالثَّانِي: قَوْلُ (عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا». رواهُ أَبْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَالثَّالِثُ: قَوْلُ (أَبْنِ قُتْبَيَةَ) - صَاحِبِ التَّصَانِيفِ -: («يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةٍ أَلِهَتِنَا»).

وَالْقَوْلُانُ الْأَوَّلُانِ يَتَنَاوَلُهُمَا الْقِسْمَانُ الْمُتَقَدِّمَانِ.

وَأَمَّا الْقَوْلُ الْثَالِثُ: فَيَتَمَحَّضُ فِي كُونِهِ شَرًّا أَكْبَرَ، فَاعْتَقَادُ أَنَّ مَا يَصِلُّ مِنَ النِّعْمَةِ هُوَ بِشَفَاعَةِ الْآلهَةِ إِلَى اللَّهِ كَمَا كَانَ تَدَّعِيهِ الْعَرْبُ هَذَا شَرُّ أَكْبَرٌ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي...») الْحَدِيثُ، مَتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَتَقْدَمَ فِي (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ).

وَدِلَالُتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»)، ثُمَّ ذَكَرَ الْكَافِرَ فِي قَوْلِهِ: («وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرِئًا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، فَذُلِّكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»)؛ أَيْ: كَافِرٌ بِاللَّهِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَتَقْدَمَ أَنَّ الْكَفَرَ الْوَاقِعَ حِينَئِذٍ هُوَ كَفْرٌ أَصْغَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ

أعتقدوا السَّبَبِيَّةَ، فَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ يَجْعَلُونَ النِّعْمَةَ صَادِرَةً مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لَكِنْ أَضَافُوهَا بِالسَّبَبِيَّةِ إِلَى غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها.

الثانية: معرفة أن هذا جاري على أسلينة كثيرة.

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمـة.

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب.

قال المصنف رحمة الله :

٤٢ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢]

قال ابن عباس في الآية: «الأنداد؛ هو الشرك أخفى من ذيبيث النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لو لا كليبة هذا لأنانا اللصوص، ولو لا البط في الدار لاتي اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لو لا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا = هذا كله به شرك». رواه ابن أبي حاتم.

[٢] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذى وحسنه، وصححة الحاكم.

[٣] وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

[٤] وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ». رواه أبو داود بسنده صحيح.

[٥] وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعَنِيِّ أَنَّهُ يَكْرُهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ)، وَيَحْجُزُ أَنْ يَقُولَ: (بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ)، قَالَ: وَيَقُولُ: (لو لا الله ثُمَّ فُلَانُ)، وَلَا تَقُولُوا: (لو لا الله وَفُلَانُ).

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان النهي عن جعل الأنداد لله.

والأنداد: جمع الند، والنـد ما أجتمع فيه معنيان:

أحدهما: المـثـل والـشـابـهـةـ.

وـالـآـخـرـ: الـضـدـ والمـخـالـفـةـ.

فـإـذـاـ أـجـتـمـعـاـ فـيـ شـيـءـ فـقـوـرـنـ بـغـيرـهـ صـارـ نـدـاـ لـهـ.

وـالتـنـديـدـ نوعـانـ:

أـحـدـهـماـ: تـنـديـدـ أـكـبـرـ؛ وـهـوـ المـتـضـمـنـ جـعـلـ نـدـ اللـهـ يـزـوـلـ مـعـهـ أـصـلـ الإـيمـانـ.

وـالـآـخـرـ: تـنـديـدـ أـصـغـرـ؛ وـهـوـ المـتـضـمـنـ جـعـلـ نـدـ اللـهـ يـزـوـلـ مـعـهـ كـمـالـ الإـيمـانـ.

وـالـذـكـورـ فـيـ التـرـجـمـةـ منـ الثـانـيـ لاـ الـأـوـلـ.

وـذـكـرـ المـصـنـفـ رـحـمـةـ اللـهـ لـتـحـقـيقـ مـقـصـودـ التـرـجـمـةـ خـمـسـةـ أـدـلـةـ:

فالـدـلـلـ الـأـوـلـ: قوله تعالى: (﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا﴾) [البقرة: ٢٢] الآية.

وـدـلـالـتـهـ عـلـىـ مـقـصـودـ التـرـجـمـةـ فـيـ قـوـلـهـ: (﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا﴾)، فـهـوـ نـهـيـ،
وـالـنـهـيـ لـلـتـحـرـيمـ، فـاتـخـاذـ الـأـنـدـادـ مـحـرـمـ؛ لـأـنـهـ شـرـكـ؛ فـالـآـيـةـ فـيـ تـحـرـيمـ الشـرـكـ.

وـذـكـرـ المـصـنـفـ فـيـ تـفـسـيرـهـاـ قـوـلـ أـبـنـ عـبـاسـ عـنـدـ (أـبـنـ أـبـ حـاتـمـ) بـإـسـنـادـ حـسـنـ:
(«الـأـنـدـادـ هـوـ الشـرـكـ أـخـفـيـ مـنـ دـبـيـ النـمـلـ...») إـلـىـ آخـرـهـ.

وـهـؤـلـاءـ الـمـذـكـورـاتـ فـيـ كـلـامـ أـبـنـ عـبـاسـ هـنـ مـنـ الشـرـكـ الـأـصـغـرـ؛ لـقـوـلـهـ فـيـ آخـرـهـ:
(«هـذـاـ كـلـهـ بـهـ شـرـكـ»)؛ أـيـ: شـعـبـةـ مـنـهـ، وـتـقـدـمـ أـنـ هـذـاـ التـرـكـيبـ فـيـ خـطـابـ الشـرـعـ مـوـضـوعـ
لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ الـكـفـرـ وـالـشـرـكـ الـأـصـغـرـ.

والدليل الثاني: حديث (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ...») الحديث. (رواه أبو داود و(الترمذى)، (وحسنه) الترمذى، (وصححة الحاكم)).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»)، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد؛ ورتب عليه الكفر والشرك، وهو من أصغرهما، والكفر أصل جامع، والشرك من أفراده، فالكفر يكون بالشرك وبغيره.

والدليل الثالث: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه، أنه قال: («لَانْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ...») الحديث. رواه الطبراني في «معجمه»، وإسناده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة: في تصريحه الحلف بالله كاذباً أحب إليه من الحلف بغير الله صادقاً؛ لأن الحلف بغير الله شرك؛ والحلف بالله كذباً معصية من الكبائر، وهي دون الشرك.

والدليل الرابع: حديث (حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أنه (قال: «لَا تَقُولُوا...») الحديث. (رواه أبو داود)، وإسناده صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانُ»)، والنهي للتحرير، وعلته: ما فيه من التنديد وفق ما ذكره ابن عباس في تفسير الآية، فالقائل: (ما شاء الله وشاء فلان؛ سوى بين الخالق والمخلوق، فجعل المخلوق نذالله وهو هنا من التنديد الأصغر).

والدليل الخامس: حديث (إِبْرَاهِيمَ النَّخْعَيِّ أَنَّهُ يَكْرِهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ...). الحديث. رواه عبد الرزاق في «مصنفه»، بإسناد حسن.

ودلاته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في كراهيته (**أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ)**)، وتقدم أنَّ الكراهيَة في عُرف السَّلْفِ: التَّحرِيم.

والآخر: في قوله: (**وَلَا تَقُولُوا: (لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانُ)**، فالنَّهِيُّ يُفيد التَّحرِيم؛ لِمَا فِيهِ مِن التَّنْدِيدِ المُتَقَدِّمِ بِيَانِهِ فِي أَثْرِ أَبْنِ عَبَّاسٍ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يُقْسِرُونَ الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر.

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك.

الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين العمومي.

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.

قال المصنف رحمه الله :

٤٣ - بَابُ

ما جاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلْفِ بِاللهِ

[١] عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلَيَصُدُّقُ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلَيُرْضَى، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيَسَ مِنَ اللَّهِ». رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةَ بِسَنَدِ حَسَنٍ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله.

والمراد بـ(القناعة) هنا: الرضا المذكور في الحديث، فالتقدير: (باب ما جاءَ فِيمَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْحَلْفِ بِاللهِ).

وعدل المصنف عن قوله: (لم يرض) - الوارد في الحديث - إلى قوله: (لم يقنع); لأنَّ القناعة مفتاح الرضا، فهي مقدمة، فمنشأ استقرار الإرادة بالرضا في القلب: عدم القناعة أبداً، فإذا أنتفت المنازعـة في القناعة بلغ ذلك من قلب العبد الرضا.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ...») الحديث. (رواه ابن ماجة)، وإسناده حسن.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ»)، فَمَنْ لَمْ يَرْضَ
بِالْحَلِيفِ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، وَبِرَاءَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْاِنْفَصَالِ عَنْهُ تَدْلُّ عَلَى
كُونِهِ كُفَّارًا أَكْبَرَ.

وَمُورَدُهُ: إِذَا لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ مَحْلُوفًا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ مَحْلُوفًا بِهِ وَقَعَ فِي الشَّرْكِ الْأَكْبَرِ،
هَذَا أَحْسَنُ الْأَقْوَالِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ.

كَأَنْ يُقَالُ لِرَجُلٍ: (أَحْلَفُ لَكَ بِاللَّهِ كَذَا وَكَذَا)، فَيَقُولُ: أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ تَحْلِفَ لِي بِاللَّهِ،
وَلَا أُرِضِيُ أَنْ تَحْلِفَ لِي بِاللَّهِ، ثُمَّ يَتَمَسُّ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ بِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَعَدَمُ رِضاِهِ
بِاللَّهِ أَسْتَخْفَافٌ بِجَنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي رَبُوبِيَّتِهِ وَأَلْوَهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصَفَاتِهِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

فِيهِ مَسَائِلٌ :

الْأُولَى: النَّهْيُ عَنِ الْحَلْفِ بِالآباءِ.

الثَّانِيَةُ: الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ أَنْ يَرْضَى.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ.

قال المصنف رحمة الله :

٤٤ - بَابُ

قَوْلٍ (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ)

[١] عن قتيله: أَنَّ يَهُودِيًّا أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةُ، فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَخْلُفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبُّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

[٢] وَلَهُ أَيْضًا عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًّا؟!، مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ».

[٣] وَلَابْنِ مَاجِهِ، عَنِ الطُّفَيْلِ - أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - قَالَ: رَأَيْتُ كَائِنِي أَتَيْتُ عَلَى نَفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزِيزٌ أَبْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفْرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفِيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَادَ وَكَذَادَ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم قولٍ: (ما شاء الله وشئت).

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ ثَلَاثَةُ أَدْلَةٍ:

فالدليل الأول: حديث (قتيلة) بنت صيفي الجهنمية رضي الله عنها: (أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...) الحديث. (رواه النسائي)، وإسناده صحيح.

وتصحيح النسائي له ذكره ابن حجر في «فتح الباري»، وهو مفقود من نسخ «السنن الصغرى» و«الكبرى» التي انتهت إلينا.

ودلالته على مقصود الترجمة: في أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ)، وهو يستلزم نهيهم عن قول: ما شاء الله وشئت، والنهي للتحرير، فيكون ذلك محرّماً.

والدليل الثاني: حديث (أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ ...) الحديث. رواه النسائي أيضاً، وهو في «الكبرى» دون «الصغرى» - أي في «سننه الكبرى» دون «سننه الصغرى» -، ورواها ابن ماجه أيضاً، وإسناده حسنٌ.

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:

أولاً: في قوله: («أَجَعَلْتَنِي اللَّهُ نِدًا؟!»)؛ أي: بقولك: ما شاء الله وشئت، والتنديد هنا: التسوية؛ فإنَّ (الواو) بينهما تقتضي التسوية بينهما.

وثانياً: أنَّ الاستفهام أستنكارٍ، فهو لإنكار مقالته.

وثالثاً: في قوله: («مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»)، بتقرير إفراد الله بالمشيئة دون شريك؛ إمعاناً في كمال توحيد سبحانه.

والدليل الثالث: حديث (الطفيل) بن سخربة رضي الله عنه (- أخي عائشة) أم المؤمنين (لأمها -)؛ أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفرٍ من اليهود... الحديث. رواه ابن ماجه، وإسناده صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ»)، وهو نهيٌ يفيد التحرير؛ لما تقدمَ من وجود التسوية فيه الجاعلة له شركاً أصغر.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: («كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَّا وَكَذَّا أَنْ أَمْهَاكُمْ عَنْهَا»)؛ تقرير لكونه شركاً أصغر؛ إذ لو كان أكبر لبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار؛ لمنافاته أصل دعوته وبعثته.

ووقع عند أحمد التصريح بأنَّ المانع له هو الحياة، المراد: حياؤه من الله في تقدُّمه بنهي الناس عن شيءٍ قبل وحي منه سبحانه.

والآخر: في قوله: («وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»)؛ فأمرهم بإفراد المشيئة لله، وتقدَّم أنَّ هذا هو غايةُ الأدب في توحيدِ سبحانه وتعالى.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر.

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى.

الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَجْعَلْتَنِي لِلُّوِيدَ؟!»؛ فكيف بمن قال:

**..... يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلْوَذْ بِهِ سَوَالٌ
وَالبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟!**

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا».

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.

السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام.

قال المصنف رحمة الله :

٤٥ - بَابُ

مِنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية.

[٢] وفي «الصحيح» عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: يؤذيني أبن آدم، يسبّ الدهر، وأنا الدهر: أقلب الليل والنهر». وفي رواية: «لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أنَّ من سبَّ الدَّهْرَ فقد آذى الله.

والدَّهْرُ هو: الزَّمْنُ، وسُبُّهُ: شتمُه.

وأذية الله: تناقضُه.

وسُبُّ الدَّهْرِ له ثلاثة أحوالٍ:

الأولى: سبُّ الدَّهْرِ على اعتقاد كونه فاعلاً مع الله؛ وهذا شركٌ أكبر.

والثانية: سبُّ الدَّهْرِ على اعتقاد كونه سبباً في تلك الحوادث؛ وهذا شركٌ أصغر.

والثالثة: سبُّ الدَّهْرِ مع عدم اعتقاده فاعلاً مع الله ولا سبباً؛ وهذا محرّم.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حِيَا نَا أَلْدُنِيَا...﴾] [الجاثية: ٢٤ الآية].

وَدَلَالَتِه عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِه: (﴿وَمَا يَهْلِكُكُمْ إِلَّا الدَّهْرُ﴾)، وَهُوَ خَبْرٌ عَنِ الدُّهْرِيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ، وَمَنْ وَافَقُهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ يَنْسِبُونَ الْأَفْعَالَ إِلَى الدَّهْرِ، وَالسَّابُونَ الدَّهْرَ مُشَابِهُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِذْ يَجْعَلُونَ لِلَّدَّهِرِ فِي الْأَفْعَالِ تَصْرُّفًا.

والدليل الثاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ أَنَّهُ (قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِنِي أَبْنُ آدَمَ...») الحديث. متفق عليه.

وَدَلَالَتِه عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهِيْنِ:

أَحَدُهُمَا: فِي قَوْلِه: («يُؤْذِنِي أَبْنُ آدَمَ، يَسْبُ الدَّهْرَ»)، فَجَعَلَ مَسْبَبَةَ الدَّهْرِ أَذِيْةً لَهُ، وَالْمَرَادُ بِهَا كَوْنُه تَنْقُصًا لِلَّهِ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَفِعْلُه مُحَرَّمٌ؛ بَلْ كَبِيرٌ مِنْ كُبَائِرِ الذُّنُوبِ.

وَالآخَرُ: فِي قَوْلِه: («لَا تَسْبِبُوا الدَّهْرَ»)، فَإِنَّهُ نَهِيٌّ، وَالنَّهِيُّ لِلتَّحْرِيمِ.

وَمَعْنَى قَوْلِه: («وَأَنَا الدَّهْرُ») - وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: («فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ») - يَفْسِرُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ: («أُقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»)؛ فَالْمَرَادُ بِقَوْلِه: («وَأَنَا الدَّهْرُ»)؛ أَيْ: لِي التَّصْرُّفُ فِيهِ بِتَقْلِيْبِهِ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن سب الدهر.

الثانية: تسميتها أذى الله.

الثالثة: التأمل في قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

الرابعة: أنه قد يكون ساباً؛ ولو لم يقصد بقلبه.

قال المصنف رحمه الله :

٤٦ - بَابُ

التَّسْمِي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ

[١] في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ أَسْمِي عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ». قَالَ سُفِيَّانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهٌ.

وَفِي رِوَايَةِ: «أَغْيِظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبُثُهُ». قَوْلُهُ: «أَخْنَعُ»؛ يَعْنِي: أَوْضَعَ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة وما يجري مجريه، وهو المراد بقول المصنف: (ونحوه)؛ كملك الأماكن، أو حاكم الحكام، أو سيد السادات.

وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث - وفيه النهي عن التسمي بملك الأماكن - إلى قوله: (قاضي القضاة)؛ لأنَّه أشهر في أهل الإسلام، فإنَّ مقدم القضاة عُرفَت وظيفته في كثير من الدول الإسلامية بلقب (قاضي القضاة).

ولما رُتّبت الوظائف الحكومية في هذه البلاد في نشأتها في الدولة الثالثة عدل العلماء رحمة الله عن ترتيب هذه الوظيفة بالاسم المشهور عندَ من قبلَهم، وسموها: (رئيس

القضاة)؛ لأجل الخروج من معَرَّةٍ مخالفةٍ الحديث الواردٍ في ذَلِكَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دِلِيلًا وَاحِدًا:

وهو حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ)؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ أَسْمِ...»). الحديث متَّفقٌ عليه.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهِيْنِ:

أَحَدُهُما: فِي قَوْلِهِ: («إِنَّ أَخْنَعَ أَسْمِ عِنْدَ اللَّهِ»)؛ أَيْ: أَذْلَّ أَسْمِ وَأَوْضَعَهُ، وَالذَّلَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِفَعْلِ الْمَحْرَمَاتِ، فَالْمَذْكُورُ مَحْرَمٌ.

وَالآخَرُ: فِي قَوْلِهِ: («أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِثُهُ»)، وَالْغَيْظُ: أَشَدُّ الغَضَبِ، وَمَا أَشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ لِأَجْلِهِ فَهُوَ مَحْرَمٌ.

وَهَذَا الْاسْمُ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ يُلْحَقُ بِهِ مَا جَرِيَ مَجْرَاهُ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ (سُفِيَانَ) بْنِ عَيْنَةَ: (مِثْلُ شَاهَانْ شَاهَ)؛ أَيْ: مِثْلُ هَذَا الْلَّقَبِ، فَإِنَّهُ فِي لِسَانِ الْفَرَسِ: مَلْكُ الْمُلُوكِ، فَيَكُونُ كَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

فِيهِ مَسَائِلٌ :

الْأُولَى: النَّهْيُ عَنِ التَّسْمِيِّ بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ؛ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

الثَّالِثَةُ: التَّفَطُّنُ لِلتَّغْلِيقِ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ الْقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ.

الرَّابِعَةُ: التَّفَطُّنُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

قال المصنف رحمة الله :

٤٧ - بَابُ

احترام أسماء الله تعالى، وتغيير الاسم لأجل ذلك

[١] عن أبي شریح: أنه كان يُكنى أبا الحکم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا!، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَالِدِ؟»، قُلْتُ: شُرِّيْحُ، وَمُسْلِمُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟»، قُلْتُ: شُرِّيْحُ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرِّيْحٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَغَيْرُهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان وجوب احترام أسماء الله الحسني، وتغيير الاسم لأجل احترامها؛ تحقيقاً للتوحيد.

والاحترام: رعاية الْحُرْمَة وتوقيف الجناب.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث (أبي شریح) هانئ بن يزید الکندي: (أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ...) الحديث. (رواه أبو داود) والنسائي، وإنسانه حسن.

ودلالته على مقصود الترجمة: في تغيير الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنيته من (أبي الحکم) إلى (أبي شریح)، احتراماً لاسم الله الحکم؛ لِمَا لُوِحظَ في تسمية هانئ الکندي به، فإنه كُنِي

(أبا الحَكَم) لِكُونِ حُكْمِهِ فَضْلًا لِلخُصُومَاتِ؛ وَقُطْلًا لِلمنازعَاتِ، فَلَمَّا لُوِحظَ هَذَا
الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ حَظٌ حُكْمِ اللَّهِ كَانَ الْأَدْبُ مَعَ اللَّهِ تَغْيِيرٌ وَتَحْوِيلٌ إِلَى غَيْرِهِ.

وَأَسْمَاءُ اللَّهِ بِاعْتِبَارِ أُخْتِصَاصِهَا بِهِ قَسْمَانِ:

الْقَسْمُ الْأَوَّلُ: مَا يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ؛ مَثَلُهُ: اللَّهُ، وَالرَّحْمَنُ.

وَالآخَرُ: مَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ فَيُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ؛ مَثَلُهُ: الرَّؤُوفُ، وَالرَّحِيمُ؛ وَهَذَا الْقَسْمُ نُوعَانُ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُسَمَّى بِهِ الْعَبْدُ مَعَ مَلَاحِظَةِ الصَّفَةِ الَّتِي فِيهِ، وَهُوَ مَحْرُمٌ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَالآخَرُ: أَنْ يُسَمَّى بِهِ مَعَ عَدَمِ مَلَاحِظَةِ الصَّفَةِ، وَهَذَا جَائزٌ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: أحترام صفات الله وأسمائه؛ ولو كلاماً لم يقصد معناه.

الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

قال المصنف رحمه الله :

٤٨ - بَابُ

مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوِ الْقُرْآنِ أَوِ الرَّسُولِ

[١] وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوُضُ وَنَلْعَبُ ﴾

[التوبة: ٦٥] الآية.

[٢] عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض -؛ آنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطنونا، ولا أكبب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء - يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء -، فقال له عوف بن مالك: كذبت؛ ولتكنك منافق، لأنخرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرتحل، وركب ناقته، فقال: يا رسول الله؛ إنما كننا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، نقطع به عن الطريق، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجله، وهو يقول: إنما كننا نخوض ونلعب؛ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ أَيُّ أَلَّهٌ وَإِيمَانُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهِنُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥]

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التّرجمة: بيان أنَّ مَنْ هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَّسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد كفر، أو بيان حُكمه، فيجوز في (من) الواردَة في التّرجمة وجهاً منَ هَزَلَ بشيءٍ أحدهما: أن تكون شرطيةً، وجوابُ شرطها مذوقٌ، فتقدير الكلام: (منْ هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَّسول فقد كفر).

والآخر: أن تكون أسمًا موصولاً بمعنى (الَّذِي)، فتقدير الكلام: (الَّذِي هَزَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله أو القرآن أو الرَّسول، هذا بيان حُكمه).

وعبر المصنف رَحْمَةُ الله تعالى بقوله: (منْ هَزَلَ) عَادِلاً عن ذِكْر الاستهزاء الوارد في أدلة الباب - يعني: لم يقل: بابُ مَنْ أَسْتَهْزَأَ بشيءٍ فيه ذِكْرُ الله -؛ لأنَّه أكثر شيوعاً في الناس، فاھرَل هو: المُزْحُ بخفةٍ، والنَّاس يتسارعون إليه، ويتهانون به ما لا يكون في الاستهزاء، فنبَّه بالأدلة الواردة في الاستهزاء إلى أنَّ اھرَل مثله، وذكره لشدة فُسُوه في الخلق.

وذكر المصنف رَحْمَةُ الله ل لتحقيق مقصود التّرجمة دليلاً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ... ﴾ [التوبه: ٦٥] الآية.

و دلالته على مقصود التّرجمة: في قوله: ﴿ لَا تَعْنَذِرُوا قَدْ كَفَرُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾، فأكْفَرُوكُم بما فعلوا، والَّذِي فعلوه هو الاستهزاء، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَبِإِلَهٍ وَءَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِزُونَ ﴾.

والدليل الثاني: حديث عبد الله (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. رواه أَبْنُ أَبِي حاتِمٍ في «تفسيره»، وإسناده حسنٌ.

أمّا روایاتُ (مُحَمَّدٌ بْنُ كَعْبٍ) الْقُرَاطِيُّ، (وَرَيْدٌ بْنُ أَسْلَمَ) الْمَدْنِيُّ، (وَقَتَادَةً) بْنَ دَعَامَةَ السَّدَوْسِيِّ فَهِيَ عِنْدَ أَبْنَ جَرِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ»، وَهِيَ مَرَاسِيلُ، وَالْمَرَاسِيلُ إِذَا اخْتَلَفَتْ مُخَارِجُهَا - أَيْ: أَفْتَرَقَتْ بِلَدَانُ رَوَاتِهَا - قَوَّى بَعْضُهَا بَعْضًا، ذَكَرَهُ أَبْنُ تِيمَيَّةَ فِي «مَقدِّمةِ أَصْوَلِ التَّفْسِيرِ»، وَأَبُو الْفَضْلِ أَبْنُ حَجَرٍ فِي «الإِفْصَاحِ عَنِ النُّكْتِ عَلَى أَبْنِ الصَّالِحِ».

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي كَوْنِهِ سَبِيلًا لِنَزْوَلِ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ، فِي كَوْنِهِ سَبِيلًا لِنَزْوَلِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ، الْمُتَعَلِّقَةُ بِكُفْرِ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وَسَبِيلُ النُّزُولِ يُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْآيَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ بِيَانُ مَا قَالُوهُ مِنْ أَسْتَهْزَاءٍ، إِذْ قَالُوا: (مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا...) إِلَى آخِرِهِ.

وَالْقَرَاءُ أَكْثَرُ مَا يُرَادُ بِهِمْ فِي عُرْفِ السَّلْفِ: الْعَالَمُونَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنْنَةِ الْعَامِلُونَ بِهِمَا.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى - وهي العظيمة : أنَّ من هزَّ بهدا فَهُوَ كافِرٌ.

الثانية : أنَّ هَذَا تَفْسِيرُ الآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

الثالثة : الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

الرابعة : الفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَبَيْنَ الْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ.

الخامسة : أنَّ مِنَ الاعْتِدَارِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله : (الثالثة : الفَرْقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)؛ لأنَّ النَّمِيمَةَ مقصودُها الإفسادُ، والنَّصِيحَةُ مقصودُها الإصلاح^(١).

(١) نهاية المجلس الخامس.

قال المصنف رحمه الله :

٤٩ - بَابُ

[١] مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا

مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ [فصلت: ٥٠] الآية

قال مجاهد: «هذا بعملي، وأنا محقوق به».

وقال ابن عباس: «يريد من عندي».

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [القصص: ٧٨].

قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب».

وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل».

وهذا معنى قول مجاهد: «أوتته على شرف».

[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ ثَلَاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَلَيَّهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الْأَبْرَصَ ، فَقَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدِرَ فِي النَّاسِ بِهِ ، قَالَ : فَمَسَحَهُ ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَدْرُهُ ; فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا ، وَجِلْدًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ ، قَالَ : الْإِبْلُ أَوِ الْبَقْرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ - فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشْرَاءَ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا .

قال: فأتى الأقرع، فقال: أي شيء أحب إليك؟، قال: شعر حسن، وينذهب عني الذي قد قدري الناس به، فمسحه، فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا، قال: فأي المال أحب إليك؟، قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها.

فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَأَبْصَرَهُ
النَّاسَ، فَمَسَحَهُ، فَرَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطَيَ شَاةً
وَالِدًا.

فَأَنْتَجَ هَذَا وَوَلَدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنَ الْإِبْلِ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ
الغَنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَأَبْنُ سَبِيلٍ، قَدِ
أَنْقَطَعَتِ بِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَلَا بَلَاغٌ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ
اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ؛ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ،
فَقَالَ لَهُ: كَانَى أَعْرِفُكَ!، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ - يَقْدِرُكَ النَّاسُ - فَقِيرًا؛ فَأَعْطَاكَ اللَّهُ الْمَالَ؟،
فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَادِبًا؛ فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.
قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَ عَلَيْهِ
هَذَا، فَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ كَادِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، وَأَبْنُ سَبِيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتِ بِي
الْجِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغٌ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً
أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا
شِئْتَ؛ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخْذْتَهُ لِلَّهِ.

فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا أَبْتُلِيْتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبِيْكَ». أَخْرَجَاهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مَقْصُودُ التَّرْجِمَةِ: بِيَانِ أَنَّ زَعْمَ الْإِنْسَانِ أَسْتَحْقَاكَ النِّعَمَ الْمُسْدَأَةَ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتُهُ مُنَافٍ كَمَالَ التَّوْحِيدِ.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا ...﴾ [فصلت: ٥٠] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾، وذكر المصنف رحمة الله في تفسيرها أثرين:

أحدهما: عن (مجاهد) رحمة الله أنه قال: (هذا بعملي، وأنا محقوق به). رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وهو عند البخاري معلقاً بلفظ: «هذا بعلمي»، ورجح ابن حجر في «فتح الباري» أنه بتقديم الميم على اللام - أي «بعملي» -؛ كال الواقع في رواية ابن جرير، وإسناده صحيح.

والآخر: عن (ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال: (يريد من عندي). رواه عبد بن حميد وابن جرير في «تفسيريهما».

ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقع من جهتين:

أولاً: من جهة مبدئها؛ فـ(«من») في قول ابن عباس: (يريد من عندي) للابتداء. وتفسير ابتدائه: هو كونه عمل لها - وهو الذي ذكره مجاهد -، فهو يرى استحقاقه النعمة ابتداء لأنَّه عمل لها.

والآخر: من جهة المتهى؛ كما قال مجاهد: (وأنا محقوق به)؛ أي: جدير بتلك النعمة مستحق لها.

فاجتمع في دعواه جهة الابتداء والانتهاء، وهذا من أعظم الجرأة في الدعوى.

وهذا القول المذكور في الآية: (﴿هَذَا لِ﴾) هو قول الكافر، فمن قالها معتقداً حقيقتها أن النعمة منه استقلالاً بالخلق والتقدير فهذا كفر أكبر، وإن قالها غير معتقد أنها منه بل من الله؛ لكن جرى لسانه بدعوى الاستحقاق؛ فهذا كفر أصغر.

والدليل الثاني: قول الله تعالى: (﴿قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾) [القصص: ٧٨] الآية. ودلالته على مقصود الترجمة: في قوله: (﴿إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾)، والقائل هو قارون: رجلٌ من كبراء بنى إسرائيل.

وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار: **أولاً:** قول (قتادة)، أنه قال: («عَلَى عِلْمٍ مِنِي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ»). رواه عبد بن حميدٍ وأبن المنذر وأبن أبي حاتم في «تفسيرهم». **وثانياً:** قول السدي - وأسمه إسماعيل بن عبد الرحمن - ، أنه قال: («عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ»)، ولم يسم المصنف، فقال: (وقال آخر)، وقد أخرجه عبد بن حميدٍ وأبن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ.

وثالثاً: قول مجاهد، أنه قال: («أُوْتِيْتُهُ عَلَى شَرَفٍ»). رواه ابن جرير في «تفسيره». وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، فإنه أدى إلى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والممتهني.

والدليل الثالث: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه) المخرج في «الصحيحين»، في قصة الأبرص والأقرع والأعمى.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث: («فَإِنَّمَا أُبْتُلُنِّيْتُمْ؛ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبِيْكَ»)، فرضي الله عن الأعمى، وسخط على الأبرص والأقرع.

وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء:

أوّلها: اعترافه بنعمة الله؛ لقوله: («قَدْ كُنْتُ أَغْمَى»).

وثانيها: نسبته تلك النّعمة إلى الله المنعم بها؛ لقوله: («فَرَدَ اللَّهُ»).

وثالثها: أداؤه حقَّ الله فيها؛ لقوله: («فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ؛ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخْدُتُهُ لَهُ»).

ومُوجِبُ السَّخَطِ على الأبرص والأقرع ضُدُّ دَلِكَ، وهو ثلاثة أشياء:

أوّلها: عدم اعترافهما بالنّعمة، فلم يُقِرَا بما كانت عليه حاهمَا وما صارا إليه.

وثانيها: عدم نسبتهما النّعمة إلى الله المنعم بها؛ بل قال كُلُّ واحدٍ: («إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ»).

وثالثها: في منعهما حقَّ الله فيها؛ فمَنَعَ أَبَنَ السَّبِيلَ حقَّهُ فيما يتبلغ به.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآية.

الثانية: ما معنى: ﴿لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ [فصلت: ٥٠]؟

الثالثة: ما معنى قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]؟

الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.

قال المصنف رحمه الله :

٥٠ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَلِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٩٠]

[٢] قال ابن حزم : «اتفقوا على تحريم كُلّ أسم معبد لغير الله؛ كعبد عمر، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب».

[٣] وعن ابن عباس في الآية قال : «لما تغشّها آدم حملت، فأتاهما إبليس، فقال : إني صاحبكم الذي أخر جنكم من الجنة؛ لطريقوني أو لا جعلن له قرنَيَ أيل، فيخرج من بطنه فيشقه، ولا فعلن ولا فعلن؛ يخونهما، سميهما عبد الحارث، فأيّاً أن يطعاه، فخرج ميتاً، ثم حملت فاتاهما، فقال مثل قوله؛ فأيّاً أن يطعاه، فخرج ميتاً، ثم حملت فاتاهما فذكر هما، فادر كهمما حب الولد، سميهما عبد الحارث، فذلك قوله تعالى : ﴿ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا ﴾ . رواه ابن أبي حاتم.

وله سندي صحيح عن قتادة قال : «شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته». وله سندي صحيح عن مجاهد في قوله : ﴿ لِئِنْ أَتَيْنَا صَلِحًا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] ، قال :

«أشفقاً لا يكون إنساناً».

وذكر معناه عن الحسن، وسعيد، وغيرهما.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَلِحًا ...﴾ [الأعراف: ١٩٠]، وهذه الآية

في آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند الطبرى في «تفسيره».

وروى عن ابن عباس موقوفاً أيضاً من وجوه يشد بعضها بعضاً، ولا يعلم لهما مخالفٌ من الصحابة.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ﴾؛ أي: بتسمية الولد عبد الحارث، والحاصل لهما عليه: طلب أستبقاء الولد، فلم يريدا كونه أسماله فضلاً عن إرادة تعبيده لغير الله، والواقع منها أنهما أطاعا الشيطان، وهذا معنى قول (قتادة): «شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ»، فأشباه شيءٍ أن الواقع منها هو نوع تشريلك، فهو معصيةٌ من المعاشي، ومن أهل العلم من جعله من جنس الشرك الأصغر، والله أعلم.

والدليل الثاني: الإجماع الذي نقله (أبن حزم) في كتابه «مراتب الإجماع»، في قوله: ((أَتَقْرُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ أَسْمٍ مُّعَبَّدٍ....)).

ودلالته على مقصود الترجمة: في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله.

والاختلاف الجارى في التسمى باسم عبد المطلب هو لكون التسمية به لا يراد بها التعبد، فالسمى به من المسلمين يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح القولين: تحريمُه أيضًا.

والدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث عبد الله (بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي) تفسير (الآية) أَنَّهُ قال: («لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ...»). رواه أَبْنُ جَرِيرٍ وَأَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ وجوهِ ضعيفَةٍ يُشَدُّ بعْضُهَا بعضاً في أصل الواقعَة دون تفصيل القصَّة. ودلالته على مقصود التَّرْجِمة: ما وقع من الآبَوين في تسمية عبد الحارث.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تحريم كُلّ أَسْمٍ مُعَبِّدٍ لِغَيْرِ اللهِ.

الثانية: تفسير الآية.

الثالثة: أنَّ هَذَا الشُّرُكَ في مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ حَقِيقَتُهَا.

الرابعة: أنَّ هِبَةَ اللهِ لِلرَّجُلِ الْبَنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النَّعْمِ.

الخامسة: ذِكرُ السَّلَفِ الْفَرْقَ بَيْنَ الشُّرُكِ فِي الطَّاعَةِ وَالشُّرُكِ فِي الْعِبَادَةِ.

قَالَ الْمَصْنُفُ رَحْمَهُ اللَّهُ

١٥ - بَابُ

الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴿١٩٠﴾ [الأعراف: ١٩٠] الآية

ذَكَرَ أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} [الأعراف: ١٩٠]:
«يُشْرِكُونَ».

وَعَنْهُ: «سَمَّوَا الَّلَّاتَ مِنَ الْإِلَهِ، وَالْعَزِيزَ مِنَ الْعَزِيزِ».

وَعَنِ الْأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا».

قال الشَّارِحُ وَفَقِهُ اللَّهِ :

مَقْصُودُ التَّرْجِمَةِ: بِيَانِ أَنَّ الْإِلَهَادَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ مَمَّا يَنْفَى التَّوْحِيدَ.

والإِلَهُادُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ هُوَ: الْمِيلُ بِهَا عَمَّا يُجْبِي فِيهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أولها: جحدُ معانيها.

وَثَانِيَهَا: إِنْكَارُ الْمُسْمَى بِهَا؛ وَهُوَ اللَّهُ.

وَالثَّالِثُ: التَّشْرِيكُ فِيهَا.

ذكره أَبْنُ الْقِيمِ في «الصَّواعقُ الْمُرْسَلَةُ» و«الكافِيَةُ الشَّافِيَةُ»، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا حَدَّا وَأَسْلَمَ

من الاعتراضِ من القسمةِ الّتي ذكرها هو في «بدائع الفوائدِ»، فجعلَها خمسةَ أقسامٍ.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دَلِيلًا وَاحِدًا:

وهو قوله تعالى: (﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ...﴾] [الأعراف: ١٨٠] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾)، أي: أتركوهم أحترقاً لهم، وأحتقارهم دليلاً ذمّ مقالتهم وبطلانها.

والآخر: في قوله في تمام الآية: (﴿سَيِّجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾)، وهو وعيده وتهديده دالٌّ على التحرير الشديد.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ في تفسير الآية ثلاثة آثارٍ:

أولاً: قول (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: (﴿يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾) [الأعراف: ١٩٠]: «يُشْرِكُونَ». رواه (أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ)، لِكِنْ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ لَا مِنْ قَوْلِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، فَهُوَ انتِقالٌ نَظِيرٌ مِنَ الْمُصْنَفِ، أَوْ انتِقالٌ ذَهْنٌ، ذَكْرٌ لِحَفِيْدِهِ سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي «تيسير العزيز الحميد».

وثانيها: قول (أَبْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: («سَمَّوْا الَّلَّاتَ مِنَ الإِلَهِ...») الحديث. رواه أَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ أَشْتَقُوا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَسْمَاءً لَا هُنْ بِهِمُ الْبَاطِلَة.

وثالثها: قول (الْأَعْمَشِ) - وَأَسْمَهُ سَلِيمَانُ بْنُ مَهْرَانَ -، أَنَّهُ قَالَ: («يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا»)، أي: يجعلون من أسماء الله ما ليس اسمًا له، كتسمية النَّصَارَى لِلَّهِ (أَبَا)، أو تسمية الفلاسفة له (عَلَةً فَاعِلَةً).

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: إثبات الأسماء.

الثانية: كونها حسنة.

الثالثة: الأمر بدعائه بها.

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين المسلمين.

الخامسة: تفسير الالحاد فيها.

السادسة: وعيده من الحد.

قال المصنف رحمه الله :

٥٢ - بَابُ

لَا يُقَالُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ

[١] في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ؛ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان النهي عن قول: السلام على الله؛ لاستغناه الله عن دعاء المخلوقين له.

وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادةً؛ تأكيداً للمبالغة في تحريمها، وحفظاً لمقام التوحيد.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث عبد الله (بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ...) الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ»)، فهو نهيٌ، والنهي للتحرير.

والآخر: في قوله: («فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ»); أي: السَّالِمُ من كُلِّ نقصٍ، الموصوف بصفات الكمال، فلا يفتقر إلى دعاء الخلق لحصول كماله.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير السلام.

الثانية: أنه تحيه.

الثالثة: أنها لا تصلح لله.

الرابعة: العلة في ذلك.

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله); أي: قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات...، كما في تمام الحديث المذكور.

قال المصنف رحمه الله :

٥٣ - بَابُ

قول (اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ)

[١] في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكَرَّهَ لَهُ». وَلِمُسْلِمٍ: «وَلِيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظِمُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم قول: (اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ).

وذكر المصنف رحمة الله ل لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ...») الحديث. متفق عليه.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: («لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ»)، والنهي للتحريم، وموجبه أمران مذكوران في الحديث:

أحدهما: إيهامه نقصاً في الخالق؛ بأنّ وقوع الفعل منه يكون على وجه الإكراء، ولذلك

قال: («فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكَرَّهَ لَهُ»).

والآخر: إيهامه نقصاً في المخلوق؛ بما يشعر به دعاوه من فتور عزيمته وضعف رغبته،

ولذلك قال: («وَلِيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ»)، وقال: («لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ»).

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء.

الثانية: بيان العلة في ذلك.

الثالثة: قوله: «ليعزِّم المسألة».

الرابعة: إعطاء الرغبة.

الخامسة: التعليل لهذا الأمر.

قال المصنف رحمه الله :

٤ - بَابُ

لَا يَقُولُ : (عَبْدِي وَأَمْتِي)

[١] في «الصَّحِيفَةِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمُ رَبِّكَ، وَضَئِعُ رَبِّكَ، وَلَيَقُولُ: سَيِّدِي وَمَوْلَايُ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمْتِي، وَلَيَقُولُ: فَتَاهَ وَفَتَاقَ وَغُلَامِي».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان النهي عن قول: (عبدِي وَأَمْتِي); لما فيه من إيهام المشاركة لله في الربوبية والألوهية؛ فنهي عن تأديباً مع الله، وحماية لجانب التوحيد.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِيمَ دليلاً واحداً:

وهو حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ...») الحديث. متفق عليه.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمْتِي»)، فإنَّه نهيٌ، والنَّهي للتحريم، لِكِنْ حُكْمِي الإجماع على أنَّه للكراهة، وفيه نظر، والصواب: أنَّه قول الجمهور، حكاه عنهم ابن القيم في «زاد المعاد»، وأبن حجر في «فتح الباري»، وهو الصحيح؛ لوقوع الخبر به في قوله تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، فسمى

المملوك بعقد اليدين عبداً، فيكون النهي الوارد في هذا الحديث للكراهة؛ إلا أن يلاحظ معنى العبودية في حال خاصٍ، فيكون للتّحرير.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن قول (عبدِي وَأَمْتَي).

الثانية: لا يقول العبد: (ربّي)، ولا يقال له: (أطعْمَ رَبَّكَ).

الثالثة: تعليم الأول قول: (فتايم وفتاتي وغلامي).

الرابعة: تعليم الثاني قول: (سيدي ومولاي).

الخامسة: التنبيه للمراد؛ وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.

قال المصنف رحمة الله :

٥٥ - بَابُ

لَا يُرِدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

[١] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيُذُهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رواه أبو داود والنسائي
بسنده صحيح.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم رد من سأله، وصرح به على وجه النفي، فقال: (لا يرد من سأله)، لأن النفي يتضمن نهياً وزيادةً، ونفي عنه إعظاماً وإجلالاً لله.
وعدل المصنف عن النهي إلى النفي؛ لأن مفهوم حديث الباب لا منطقه.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث (ابن عمر رضي الله عنهما)، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْتَعَاذَ بِاللَّهِ...») الحديث. (رواها أبو داود والنسائي)، وإسناده صحيح.

ودليله على مقصود الترجمة في قوله: («وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ»)، فهو أمر بالإعطاء
يستلزم النهي عن رد كلام ترجم به المصنف رحمة الله.

والأمر هنا للإيجاب بخمسة شروط تكون في المأذون به إذا سُئل من أحد:

الأَوَّل: أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُ السَّائِلِ، وَتَكْفِي غَلْبَةُ الظَّنِّ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ مُتَوَجِّهًا فِي سُؤَالِهِ لِمَسْئُولٍ مُعِينٍ مِنَ النَّاسِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ تَوْجُّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرٍ مُعِينٍ.

الرَّابِعُ: قَدْرَةُ الْمَسْئُولِ عَلَى الإِجَابَةِ فِيمَا سُئِلَ فِيهِ.

الخَامِسُ: أَمْنُ الْمَسْئُولِ الضرر على نفسه.

فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي مَأْذُونٍ بِهِ مَجْمَعَةٌ سُئِلَتْ مِنْ أَحَدٍ كَانَ الْإِعْطَاءُ واجبًا.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: إعادة من استعاذه بالله.

الثانية: إعطاء من سأله بالله.

الثالثة: إجابة الدعوة.

الرابعة: المكافأة على الصنعة.

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.

السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه».

قال المصنف رحمه الله :

٥٦ - بَابُ

لَا يُسَأَّلُ بِوْجَهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ

[١] عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُسَأَّلُ بِوْجَهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ». رواه أبو داود.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم السؤال بوجه الله، وصرّح به بصيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، ونهي عنده إجلالاً وإكراماً لوجه الله، أن يسأل به مع عظمته الحقير من أعراض الدنيا.

وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعةً للوارد.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث (جابر) بن عبد الله رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُسَأَّلُ بِوْجَهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ». رواه أبو داود)، وإنسانده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله شيء سوى الجنة، والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به: ما تعلق بالدنيا، فمعنى الحديث: (لا يسأل بوجه الله شيء من الدنيا؛ إلا الجنة)، فيكون الاستثناء منقطعًا؛ لأن الجنة ليست من الدنيا.

ويُصدق هذا المعنى ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ»؛ أي: سَأَلَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا، لَا مُطْلَقَ السُّؤَال؛ لِجِيءِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ فِيهَا سُؤَالُ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ بُوَجَّهِ اللَّهِ؛ لَكِنَّ لِيَسْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا؛ بَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ، وَهُوَ يَنْدَرُجُ فِي سُؤَالِ الْجَنَّةِ، فَسُؤَالُ الْجَنَّةِ هُوَ: سُؤَالُهَا وَسُؤَالُ مَا يَوْصِلُ إِلَيْهَا، فَلَا تَعْرَضْ بَيْنَ تِلْكَيْنِ أَحَادِيثٍ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ :

فِيهِ مَسَائِلٌ :

الْأُولَى: النَّهَايَةُ عَنْ أَنْ يُسَأَّلَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا غَايَةُ الْمَطَالِبِ.

الثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَاجِهِ.

قال المصنف رحمة الله :

٥٧ - بَابُ
مَا جَاءَ فِي اللَّوْ

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ أَلْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَذُهَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ قَاتَلُوا لِإِخْرَاجِنَّاهُمْ وَقَدْرُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] الآية.
 [٣] في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «أَخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَأَسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ (لَوْ) تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» .

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التَّرْجِمَة: بيان حُكْم قول (لو) على وجْه التَّنْدِير والأَسْئَى على ما فاتَ.
 فمَقصود المصنف في الباب: بيان حُكْم واحدٍ من أحكامها دُلُّ عليه بما ذكر من أدلةٍ الباب.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللهِ لِتحقيق مقصود التَّرْجِمَةِ ثلَاثَةً أدلةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ ...﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة: في قوله: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا﴾؛ وهذا قول بعض المنافقين يوم أحدٍ معارضٌ منهم لقدر الله.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَاتَلُوا لِإِخْرَاجِهِمْ ...﴾ [آل عمران: ١٦٨] الآية).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا﴾، وهذا من قول المنافقين أيضاً، قالوه يوم أحدٍ معارضين به القدر.

فمعارضة القدر بـ(لو) من أفعالٍ أهل النفاق؛ كما في الآيتين، ويفيد ذلك حرمتها.

والدليل الثالث: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ...») الحديث. رواه مسلم.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا»)، والنهي للتحرير.

وقول (لو) على وجه التندم والأسى يعني على ثلاثة أنواع: أوّلها: أن يقولها متندماً معارضًا حكم القدر.

وثانيها: أن يقولها متندماً معارضًا حكم الشرع.

وثالثها: أن يقولها متندماً بلا معارضة، فحامله التسخط والجزع.

وهذه الأنواع كلها محظوظةٌ تنافي كمال التوحيد الواجب، وربما أفضلت بالعبد إلى النفاق والكفر.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير الآيات في آل عمران.

الثانية: النهي الصريح عن قول (لو أني) إذا أصابك شيء.

الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.

الخامسة: الأمر بالحرام على ما ينفع، مع الاستعانة بالله.

السادسة: النهي عن ضد ذلك، وهو العجز.

قال المصنف رحمه الله :

٥٨ - بَابُ

النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

[١] عن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْبُوا الرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرٍ مَا فِيهَا، وَخَيْرٍ مَا أُمِرْتُ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ». صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود التَّرْجِمَةِ: بيان النَّهْيِ عن سَبِّ الرِّيحِ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنَقُّصِ اللَّهِ وَعَدَمِ إِجَالَتِهِ، فَالرِّيحُ هِيَ مِنْ أَمْرِهِ سُبْحَانَهُ.

وَسَبُّ الرِّيحِ: شَتْمُهَا، وَمِنْهُ الْلَّعْنُ.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دَلِيلًا وَاحِدًا:

وهو حديث (أَبِي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْبُوا الرِّيحَ...») الحديث. رواه الترمذى والنَّسائى.

وَأَخْتِلَفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُوقَوفٌ مِنْ كَلَامِ أَبِيٍّ، وَلِهِ حِكْمَ الرَّفْعِ؛ لِمُجِيءِ مُثِلِهِ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْدِ أَبْوَدَ وَأَبْنِ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («لَا تَسْبُوا الرِّيحَ»)؛ فَإِنَّهُ نَهْيٌ، وَالنَّهْيُ لِتَحْرِيمٍ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: النهي عن سب الريح.

الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.

الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة.

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير، وقد تؤمر بشر.

قال المصنف رحمه الله :

٥٩ - بَابُ

[١] قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَ الْجَهْلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنْ أَلْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ أَلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

[٢] وَقَوْلِهِ : ﴿ الظَّاهِرَاتِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَأْبَرَهُ أَسْوَءُ ﴾ [الفتح: ٦] الآية.

قال ابن القيم في الآية الأولى: «فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمر حل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن يقدر الله وحكمته، ففسر إنكار الحكم وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، وأن يظهره على الدين كله.

وهذا هو ظنسوء، الذي ظن المนาقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأن ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.

فمن ظن أنه يدعي الباطل على الحق إداله مستقرة يضمحل معها الحق، أو إنكر أن يكون ما جرى: بقضائه وقدره، أو إنكر أن يكون قدراه لحكمه بالغة يستحق عليها الحمد؛ بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده.

فليعتنى اللبيب الناصح لنفسه بهذه، ولتوب إلى الله، ويستغفر له من ظنه بربه ظن السوء.

ولو فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبعي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومُستكثر، وفتشن نفسك؛ هل أنت سالم؟

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم ظن الجاهليّة.

وأجمع ما قيل في معناه: قول ابن القيّم: وهو ظنٌ غيرٌ ما يليق بالله.

فظنُّ الجاهليّة هو: ظنُّ العبد بربه ما لا يليق به، وهو نوعان:

أحدهما: ظنُّ العبد بربه ما لا يليق به ممّا يتعلّق بأصل الإيمان؛ كاعتقاده أنَّ الله ولدًا؛ وهذا كفرٌ أكبر.

والآخر: ظنُّ العبد بربه ما لا يليق مما يتعلّق بكمال الإيمان؛ كمن يظنُّ أنَّ الله يؤخّر نصرَ أوليائِه مع استحقاقهم له؛ وهذا كفرٌ أصغر.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ...﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهْلِيَّةِ﴾، وذلك

من ثلاثة وجوه:

أوّلها: أنَّ هذا الظنُّ غيرُ الحقّ، فهو ظنٌ باطلٌ.

وثانيها: أنَّه ظنُّ الجاهليّة، وما أضيف إليها فهو محَرَّمٌ.

وثالثها: أنَّ هذا ظنُّ المنافقين، وكلُّ قولٍ أو فعلٍ هو شعارٌ لهم فهو من المحرّمات.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦].

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه:

أحدها: تسمية ظنِّهم ظنَّ السُّوءِ.

وثانيها: أنَّ عليهم دائرةَ السُّوءِ؛ أي: العذاب.

وثلاثها: أنَّ هذَا ظُنُونُ الْمَنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ، وَمَا أَضَيَفَ إِلَيْهِمْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعْلٍ أَخْتَصُّوا بِهِ
فَهُوَ مَحَرَّمٌ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: تفسير آية آل عمران.

الثانية: تفسير آية الفتح.

الثالثة: الإخبار بآن ذلك أنواع لا تحصر.

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.

قال المصنف رحمه الله :

٦٠ - بَابُ

مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدْرِ

[١] وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبْنِ عُمَرَ يَدِهِ، لَوْ كَانَ لَأَحْدِهِمْ مِثْلُ أَحْدِ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ؛ مَا قِيلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، ثُمَّ أَسْتَدَلَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنْيَّ؛ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمُ، فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ؛ وَمَاذَا أَكْتُبْ؟، قَالَ: أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، يَا بُنْيَّ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي». وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلْمُ، فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

[٣] وَفِي رِوَايَةِ لِابْنِ وَهْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ؛ أَخْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ».

[٤] وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَ«السُّنْنِ» عَنِ أَبْنِ الدَّيْلَمِيِّ؛ قَالَ: أَتَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبَ، فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدْرِ، فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهُ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أَحْدِ ذَهَبًا، مَا قِيلَهُ اللَّهُ مِنْكَ؛ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَرَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ؛ فَكُلُّهُمْ حَدَّثُنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدِيثٌ صَحِيفٌ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «صَحِيفَةٍ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم منكري القدر.

والقدر شرعاً هو: عِلْمُ الله بالواقع والحوادث، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها. وإنكار القدر من جملة ظنّ الجahليّة، وأفرد عن الترجمة السابقة لأنّه يتمحّض - يعني يخلص - في كونه كفراً أكبر، فمن أنكر القدر خرج من الإسلام. والمراد: إنكار القدر كله، أمّا إنكار تفاصيله فليسْ مُراده هنا.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ أَرْبَعَةُ أَدَلةٍ:

فالدلّيل الأول: حديث عبد الله (بْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ أُبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ...). الحديث. رواه مسلم.

والمرفوع منه من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة سؤال جبريل عليه السلام.

ودلاته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»)، فجعل الإيمان بالقدر رُكْناً من أركان الإيمان، ومنْ أنكر هذا الرُّكْنَ فهو كافرٌ لم يبق إيمانه معه.

والآخر: في قوله: (مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ)، فَعَلَّقَ قبول العمل على إيمانه بالقدر، وأمتناع قبول العمل كله إنما يكون بالكفر، فإنكار القدر كفر.

والدليل الثاني: حديث (عِبَادَةُ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنْيَ...)

الحديث. رواه أبو داود والترمذى بإسنادين يقوى أحدهما الآخر، فهو حديث حسن.

أما رواية (أَحْمَدَ) في «مسنده» - وهي (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ...») الحديث - فإسنادها ضعيف.

ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدها: في قوله: («مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي»); أي: فأنا بريء منه، وهو بريء مني، وبراءته صلى الله عليه وسلم تدل على أن المتبرأ منه من الكبائر، فإنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب.

والآخر: في قوله: (إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَغْمَ الإِيمَانِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ)، فَعَلَّقَ وجдан طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فهو واجب.

والدليل الثالث: حديث عبادة بن الصامت قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ؛ أَخْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ»). رواه (أَبْنُ وَهْبٍ) في «كتاب القدر»، وإسناده ضعيف، وهو حديث مستقل برأيه، فلا يحسن استعمال قول المصنف: (وَفِي رِوَايَةٍ)، على ما تقدم من تنبئه حفيده سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» أنها لا تكون بين حديثين منفصلين.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أَخْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ»)، فَالإِحْرَاقُ بِالنَّارِ جَزَءٌ تُرْكِيهِ
وَاجِبٌ أَوْ فَعْلٌ مُحَرَّمٌ، فَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ يَدْلِلُ عَلَى حِرْمَةِ إِنْكَارِ الْقَدْرِ وَوُجُوبِ الإِيمَانِ
بِهِ.

وَالدَّلِيلُ الرَّابعُ: حَدِيثُ (ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ) - وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، أَحَدُ التَّابِعِينَ - (قَالَ: أَتَيْتُ
أَبِيهِ بْنَ كَعْبٍ...) الْحَدِيثُ رواه أبو داود وأبي ماجة، والعزو إلىهما أولى من العزو إلى
الحاكم، وإسناده حسن.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»)،
فَمَنْ أَنْكَرَ الْقَدْرَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا مِنَ الْكُفَّارِ، فَمَنْكَرُ الْقَدْرِ كَافِرٌ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.

الثانية: بيان كيفية الإيمان.

الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمِّن به.

الرابعة: الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمِّن به.

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله.

السادسة: أنه جرى بالمقدير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.

السابعة: برأته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمِّن به.

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.

التاسعة: أن العلماء أحابوه بما يزيل عنهم الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.

قال المصنف رحمة الله :

٦١ - بَابُ

ما جاء في المصوّرين

[١] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوها حبة، أو ليخلقوها شعيرة». آخر جاه.

[٢] ولهما عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيمة: الذين يصانون بخلق الله».

[٣] ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ؛ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

[٤] ولهما عنه مرفوعاً: «من صور صورة في الدنيا؛ كلف أن ينفع فيها الروح، وليس بنا في». بنا في

[٥] ول المسلمين عن أبي الهياج؛ قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»، «ألا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبراً مُشِّراً إلا سويته».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم المصوّرين، المراد: فعلهم لا ذواتهم، ففيها بيان حكم التصوير.

وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال: (**بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَوِّرِينَ**، ولم يقل: (**بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصْوِيرِ**)؛ أتّباعاً للأحاديث الواردة، فإنّها وقعت كذلِكَ، فالمذكور فيها هو حكم المصوّرين.

وذكر المصنف رحمة الله ل لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة:

فالدليل الأول: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه)؛ أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى...») الحديث. متّفق عليه.

و دلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: (**وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلَقِي**)؛ أي: لا أحد أظلم منه، و نسبته إلى شدة الظلم تفيد حرمة فعله.

والآخر: في قوله: (**فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا شَعِيرَةً**)؛ تكريعاً لهم وإظهاراً لعجزهم، وهو دالٌّ على ذمّهم، فاستحقاقهم التوبية دالٌّ على مقارفتهم - يعني مواتتهم - حراماً، وهو التصوير، فالتصوير محرام.

والدليل الثاني: حديث (عائشة رضي الله عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا...») الحديث. متّفق عليه.

و دلالته على مقصود الترجمة في قوله: (**أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**)، ثم عينهم بقوله: (**الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ**)، والمضاهاة هي: المشابهة، ومنها التصوير.

وكون هؤلاء أشد الناس عذاباً يدلّ على حرمة فعلهم، وأنّه كبيرة من كبائر الذنوب.

والدليل الثالث: حديث (أبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما؛ أَنَّه قال: (**سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ...»**) الحديث. متّفق عليه أيضاً.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ: («فِي النَّارِ»)، ثُمَّ فَسَرَ عَذَابَهُ بِقَوْلِهِ: («يُنْجَعِلُ لَهُ كُلُّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ»)، وَالْوَعِيدُ بِالنَّارِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى كُبَائِرِ الذُّنُوبِ، فَهُوَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ.

وَالْدَلِيلُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا (مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا...») الْحَدِيثُ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («كُلِّفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»)، وَتَكْلِيفُ اللَّهِ لِهِ بِذَلِكَ هُوَ لِإِظْهَارِ عَجْزِهِ، وَتَرْتِيبُ هَذَا الْعَذَابِ دَالٌّ عَلَى حِرْمَةِ فَعْلِهِ، وَأَنَّهُ مِنْ كُبَائِرِ الذُّنُوبِ.

وَالْدَلِيلُ الْخَامِسُ: حَدِيثُ (أَبِي الْهَيَاجِ) الْأَسَدِيِّ؛ أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...») الْحَدِيثُ رَوَاهُ (مُسْلِمٌ).

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («أَلَا تَدْعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا»)، وَالْأَمْرُ بِالظُّمْسِ يَقْتَضِي حِرْمَةَ الصُّورَةِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدْلُّ عَلَى حِرْمَةِ التَّصْوِيرِ، وَأَنَّ الْمَصْوُرَ لِهِ حَالَانِ: الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ بِتَصْوِيرِهِ كَافِرًا؛ إِذَا قَصَدَ مُضَاهاَةَ خَلْقِ اللَّهِ، وَتَشْبِيهِ خَلْقِهِ الْقَاصِرِ بِخَلْقِ اللَّهِ الْكَامِلِ.

وَالْآخِرَى: أَنْ يَكُونَ بِتَصْوِيرِهِ فَاسِقًا؛ إِذَا خَلَا مِنَ الْقَصْدِ الْمُذَكُورِ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ مِنْ كُبَائِرِ الذُّنُوبِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّصْوِيرِ، وَهِيَ عَامَّةٌ فِي ذُوَاتِ الْأَرْوَاحِ وَغَيْرِهَا، لِكِنَّ فِي «الصَّحَّاحَيْنِ» عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِنْ كُنْتَ لَا بَدَّ فَاعِلًا فَصُوْرِ

الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ»، وَلَا يُعْلَمُ مُخَالِفٌ لَهُ مِن الصَّحَابَةِ، فَاخْتَصَّ تَصْوِيرُ مَا لَا رُوحَ فِيهِ بِالْجُوازِ، وَبِقِيَّتِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ عَلَى تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ.

وَالتَّصْوِيرُ يَخْرُجُ عَنِ التَّحْرِيمِ فِي حَالَيْنِ:

الْأُولَى: حَالُ الْضَّرُورَةِ، إِنَّ الْمَحْرَمَ إِذَا أَضْطَرَ إِلَيْهِ أُبِيَّحَ؛ كَالْوَاقِعِ فِي الصُّورِ الْمُبَثَّتَةِ فِي الْهُوَيَّةِ الْمَدْنِيَّةِ أَوِ الْجُوازِ، إِذْ لَا يَتَأْتَى حَفْظُ الْحَقُوقِ وَالْأَمْنِ فِي النَّاسِ الْيَوْمَ لِمَا أَحْدَثُوا مِنِ الْفَسَادِ إِلَّا بِهَا.

وَالْأُخْرَى: حَالُ الْحَاجَةِ، لِأَنَّ مَا حُرِّمَ لِكُونِهِ ذَرِيعَةً وَوَسِيلَةً جَازَ لِلْحَاجَةِ، وَمِنْهُ التَّصْوِيرُ، فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ لِلذَّرِيعَةِ؛ كَالْتَّصْوِيرِ الْوَاقِعِ فِي بَيَانِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنِ الْعِلْمِ فِي الطَّبِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَمِنْهُ عِنْدِ جَمَاعَةٍ: نَقْلُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنِ الْعِلْمِ الشَّرِعيِّ^(۱)، وَأَنَّهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرِيُّ، وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ مَنِ احْتَاجَ إِلَى عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْكَبَارِ فِي السِّنْ وَالْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(۱) أي: تصوير المحاضرات والدورس عند القائهما، أما تصوير أنَّ فلاناً سيلقي فهذا لا يدخل في هذه المسألة عند القائلين به؛ يعني أنَّ يضع الإنسان إعلاناً لمُحاضرة ويضع فيها صورةً؛ هذا لا يجوز عند هؤلاء، وإذا وضع تلك الصورة للإعلان في مسجدٍ فهو أشدُّ في التَّحْرِيمِ، فينبغي تطهير المساجد من هذه النَّجاستِ.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: التغليظ الشديد في المتصورين.

الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «ومَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلُقِي».

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فَلَمْ يَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً».

الرابعة: التصریح بأنهم أشد الناس عذاباً.

الخامسة: أن الله يخلق بعد كل صورة نفساً يعذب بها في جهنم.

السادسة: أنه يكلف أن ينفح فيها الروح.

السابعة: الأمر بطمسمها إذا وجدت.

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمة الله: (السابعة: الأمر بطمسمها إذا وجدت); أي: تغطيتها، فالطمسم: التغطية، ويکفي من ذلك طمس الرأس؛ لما صح عن ابن عباسٍ عند البیھقی في «السنن الكبرى»: «إِنَّمَا الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ لَمْ تَكُنْ صُورَةً»، وروي مرفوعاً، والمحفوظ فيه الوقف، المراد بالطمسم: الإزالة بالكلية، وأماماً مجرد وضع الخط على الرقبة فهذا ليس طمساً.

قال المصنف رحمه الله :

٦٢ - بَابُ

ما جاء في كثرة الحلف

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

[٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «الحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». أَخْرَجَاهُ.

[٣] وَعَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : أُشَيْمِطُ زَانِ، وَعَائِلُ مُسْتَكْبِرٍ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبْيَعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ». رَوَاهُ الطَّبرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

[٤] وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً -، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، وَيَنْدِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ».

[٥] وَفِيهِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَحْيِي ء قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ».

[٦] قَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حُكْم كثرة الحلف؛ وهو: القسم بالله عَزَّوجَلَّ.

وذكر المصنف رَحْمَةُ اللَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ سَتَّةً أَدْلَلَةً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿وَاحْفَظُوا آيَاتِنَا﴾) [المائدة: ٨٩].

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِحَفْظِ الْيَمِينِ، وَالْأَمْرُ لِإِيْجَابِ، وَمِنْ جُمِلَةِ حَفْظِهَا: عَدْمُ الإِكْثَارِ مِنَ الْحَلْفِ.

والدليل الثاني: حديث (أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، أَنَّهُ (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ...») الحديث. متفق عليه.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَمْحَقَةُ لِلْكَسْبِ»)، وَالْمَمْحُقُ هُوَ: الْإِزَالَةُ وَالْإِذْهَابُ، وَمَا أَوْجَبَ مَحْقَ البركةِ فَهُوَ مَحْرَمٌ.

والدليل الثالث: حديث (سَلْمَانَ) الفارسي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ...») الحديث. (رَوَاهُ الطَّبرَانيُّ) في «معاجمه الثلثة»: «الكبير»، و«الأوسط»، و«الصَّغير»، وإسناده صحيحٌ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبْيَعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ»)، أَيْ: جَعَلَ الْحَلْفَ بِمَنْزِلَةِ الْبِضَاعِ الْمَلَازِمَةِ لَهُ، الَّتِي لَا تَنْفَكُ عَنْهُ فِي تِجَارَتِهِ.

وَتُؤْعَدُ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ المذكور فِي الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى حِرْمَةِ فَعِلِهِ، وَأَنَّهُ كَبِيرَةٌ مِنْ كُبَائِرِ الذُّنُوبِ.

والدليل الرابع: حديث (عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)، أَنَّهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي...») الحديث. متفق عليه.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وِجْوهٍ:

أَحَدُهَا: فِي مَدْحِ الْقَرُونِ الْثَّلَاثَةِ الْمُفَضَّلَةِ، الْمُقْتَضِيُّ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَكْثُرُونَ الْخَلِفَ بِاللَّهِ؛ لِفَضْلِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ.

وَثَانِيَهَا: فِي قَوْلِهِ: («وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ»)؛ لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الْعَامِ لِلنَّذْرِ: حَفْظُ اليمينِ، وَمِنْ جَمِيلِ حَفْظِ اليمينِ: الامْتِنَاعُ عَنْ كَثْرَةِ الْخَلِفِ.

وَالْمَذْكُورُ صَفَّةٌ ذَمٌ لَهُمْ، يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيمِ الإِكْثَارِ مِنِ اليمينِ؛ لِئَلَّا يَجُرُّ إِلَى الْاسْتِخْفَافِ بِهَا.

وَثَالِثَهَا: فِي قَوْلِهِ: («وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ») أَيْضًا؛ لِبَيْنِ النَّذْرِ وَاليمينِ مِنَ الْمَشَابِهَةِ فِي كُونِهِمَا عَقْدًا؛ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ خَرْجِ الذَّمِّ، وَالْقَوْلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالدَّلِيلُ الْخَامِسُ: حَدِيثُ (أَبْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرِنِي...») الْحَدِيثُ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ: («ثُمَّ يَحِيِّيُّ قَوْمًّا تَسْبِقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»)، وَهُوَ وَصْفٌ أُرِيدَ بِهِ الذَّمِّ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي مَقَابِلَةِ الْقَرُونِ الْثَّلَاثَةِ الْمُوَصَّفَةِ بِالْخَيْرِيَّةِ، فَهُوَ يَخَالِفُ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ حَفْظِ اليمينِ.

وَالدَّلِيلُ السَّادِسُ: حَدِيثُ (إِبْرَاهِيمَ) النَّخْعَنِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: («كَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ»). أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ.

وَدَلَالَتِهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ: فِي ضَرِبِهِمْ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ - وَهُوَ اليمينُ -؛ تَعْوِيْدًا لَهُمْ عَلَى الامْتِنَاعَ عَنْ كَثْرَةِ الْخَلِفِ، فَكَانَ هَذَا مِنْ هَدِيِّ السَّلْفِ.

وَالْمَرَادُونُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ: («كَانُوا يَضْرِبُونَا») هُمْ أَصْحَابُ أَبْنِ مَسْعُودٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: الوصيّة بحفظ الأيمان.

الثانية: الإخبار بأنَّ الحليف منفقةٌ لسلعةٍ، مُمْحقةٌ لبركةٍ.

الثالثة: الوعيد الشديد فيما لا يبيع إلا بيمينه، ولا يستري إلا بيمينه.

الرابعة: التنبيه على أنَّ الذنب يعظم مع قلة الداعي.

الخامسة: ذمُّ الذين يخلفون ولا يُستخلفون.

السادسة: ثناوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُرُونِ الْثَلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ، وَذِكْرُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُمْ.

السابعة: ذمُّ الذين يشهدون ولا يُستشهدون.

الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.

قال المصنف رحمه الله :

٦٣ - بَابُ

ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه

[١] وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] الآية.

[٢] وَعَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهٍ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ : «أَغْزُو وَا بِاسْمِ اللَّهِ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَغْزُو وَا لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيَدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوًّا كَمِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثٍ خَصَائِلٍ - أَوْ : خَلَالٍ - ، فَإِنْتَهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَذْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ؛ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَذْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْرِبْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا أَذْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا؛ فَأَخْرِبْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزِيَّةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّهِ وَذَمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّهِ وَذَمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنْ أَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّتَكَ وَذَمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذَمَّمَكُمْ وَذَمَّةَ أَصْحَابِكُمْ؛ أَهُوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذَمَّةَ اللَّهِ وَذَمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ؛ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والعقد هو: العهد.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً:

فالدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ...﴾ [النحل: ٩١] الآية).
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾، والأمر
لإيجاب، وأعظم عهده يفي به العبد إذا أعطى به هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة
نبيه صلى الله عليه وسلم.

والدليل الثاني: حديث (بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)
الحديث. (رواه مسلم).

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: («فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا
تَجْعَلْهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ»)، وهو نهي عن إعطاء العهد بتلك الذمة في معاهدات
الكافر، والنهي للتحرير، وموجيته: خشية عدم الوفاء به المؤذن بقلة تعظيم الله عزوجل.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه، وذمة المسلمين.

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً.

الثالثة: قوله: «أغزووا باسم الله في سبيل الله».

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله».

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم».

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم؛ لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟

قال المصنف رحمة الله :

٦٤ - بَابُ

مَا جَاءَ فِي الْإِقْسَامِ عَلَى اللَّهِ

[١] عنْ جُنْدِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانِ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟!، إِنِّي قُدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[٢] وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْقَاتِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «تَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقْتُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حكم الإقسام على الله، المراد به: الحليف عليه. والمحصوص بالبيان من أنواعه هنا هو: التالّي؛ وهو: الإقسام على الله مع العجب بالنفس، فالترجمة متعلقة بهذا النوع دون ما سواه.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً:

فالدلّيل الأوّل: حديث (جُنْدِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ); أَنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلٌ...») الحديث. رواه مسلم.

ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين:

أحدهما: في قوله: («مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالِي عَلَيَّ أَلَا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟!»)، فالاستفهام أستنكارٍ؛ أي: إنكارٌ لتلك المقالة وإبطال لها.

والآخر: في قوله: («إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ») الدال على حرمٍ فعلى فعله، فعاقبَهُ الله بنقيضٍ قصده، فإنه أُعجب بنفسه وجعلها حاكمةً على الخلق في عواقبِهم، حتى جرَهُ ذلك إلى أن يتجرأً بالقسم على الله، مما يدلُّ على سوءِ أدبه مع ربِّه، وقلة تعظيمِه جنابهُ.

والدليل الثاني: حديث (أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ الْقَاتِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ...) الحديث. رواه أبو داود، وإسناده صحيح.

ودلالته على مقصود الترجمة: في تمام الحديث: «قَالَ - يعني: الله للمذنب - : أَذْهَبْ فَادْخُلْ جَنَّتِي بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلآخِرِ: أَذْهَبُوكُمْ إِلَى النَّارِ»؛ لما وقع منه من الإلقاء على الله بالاغترار بنفسه، وقلة الأدب مع ربِّه.

قال المصنف رحمة الله :

فيه مسائل :

الأولى: التحذير من التالّي على الله.

الثانية: كون النار أقرب إلى أحدينا من شرائط نعلمه.

الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلّم بالكلمة ...» إلى آخره.

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكبر الأمور إليه.

قال المصنف رحمه الله :

٦٥ - بَابُ

لَا يُسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

[١] عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، وجاج العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربنا، فإننا نستشفع بالله عليك، وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! سبحان الله!»، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: «ويحك أتدري ما الله؟! إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا ينتشفع بالله على أحد...»، وذكر الحديث. رواه أبو داود.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه؛ أي: طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، فيجعل سبحانه شفيعاً عند الخلق، والنهي للتحرير؛ لما فيه من تنقص مقام الله.

وذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلاً واحداً:

وهو حديث (جبير بن مطعم) رضي الله عنه؛ أنه (قال: جاء أعرابياً...) الحديث. (رواه أبو داود)، وإسناده ضعيف.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: (إنما نستشفع بالله عليك)، أي: نجعلك شفيعاً عنده في طلب الاستسقاء.

فاتفق منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوع ستة أمورٍ تدلُّ على التَّحريم:

أوّلها: تسبيحه الله تعظيمًا لقبح مقالة الأعرابي.

وثانيها: غضبُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غضباً شديداً المدلول عليه بقول الرَّاوي: (حتى عُرفَ

ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ)، أي: غضبُهم لغضبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وثالثها: في قوله: («وَيْحَكَ»)، وهي كلمة وعيد وتهديد.

ورابعها: في قوله: («أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟!»)، وهو استفهامٌ استنكاريٌّ يدلُّ على إبطال مقالة الأعرابي.

وخامسها: في قوله: («إِنَّ شَأنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»)، فنزعه عن تلك المقالة؛ لأنَّها لا تليق بالله.

وسادسها: في قوله: («إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ»)، وهو نفيٌ مضمونٌ النهي؛ للبالغة في إبطاله.

فهذه الوجوهُ الستةُ تدلُّ على شدة تحريم هذا.

وهذا المعنى مستقرٌ في الآي والأحاديث التي تدلُّ على عظمة الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ شأنه أعظمُ من أن يُستشفع به عند مخلوقٍ؛ لكماله سبحانه وعجز الخلق.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ: «نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ».

الثانية: تَغْيِيرٌ تَغْيِيرًا عُرِفَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

الثالثة: أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ».

الرابعة: التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْسِيرِ (سُبْحَانَ اللَّهِ).

الخامسة: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاسْتِسْقَاءَ.

قال المصنف رحمة الله :

٦٦ - بَابُ

ما جاء في حِمَايَةِ الْمُصْنَطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَّي التَّوْحِيدِ،
وَسَدِّه طُرُقَ الشَّرِكِ

[١] عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفدبني عامر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلنا: أنت سيدنا، فقال: «السيّد الله تبارك وتعالى»، قلنا: وأفضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً، فقال: «قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجربونكم الشيطان». رواه أبو داود بسنده جيد.

[٢] وعن أنس؛ أن ناسا قالوا: يا رسول الله؛ يا خيرنا، وأبن خيرنا، وسيدنا، وأبن سيدنا؛ فقال: «يا أيها الناس؛ قولوا بقولكم، ولا يستهويونكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزوجل». رواه النساء بسنده جيد.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان حِمَايَةِ الْمُصْنَطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَّي التَّوْحِيدِ من كُلّ ما ينقضه أو ينقضه، وسدِّه طُرُقَ المفضية إلى الشرك.

وتقديم نظير هذه الترجمة، وهو: (باب ما جاء في حِمَايَةِ الْمُصْنَطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَسَدِّه كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشَّرِكِ).

والفرق بين الترجمتين: أنَّ التَّرْجِمَةَ الْمُتَقْدِمَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَمَائِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْحِيدَ مِنْ جَهَةِ الْأَفْعَالِ، وَهَذِهِ التَّرْجِمَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَمَائِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْحِيدَ مِنْ جَهَةِ الْأَقْوَالِ.

وَفَرَقُ الْمَصْنُفِ مَقْصُودُهُ فِي تَرْجِمَتَيْنِ بَدْلٍ لِتَرْجِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ التَّرْجِمَةَ الْأُولَى وَقَعَتْ بَعْدَ ذِكْرِ أَفْعَالٍ شَرْكِيَّةٍ، وَالْتَّرْجِمَةَ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ أَقْوَالٍ شَرْكِيَّةٍ.

وَذَكْرُ الْمَصْنُفِ رَحْمَةً لِلَّهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ دَلِيلَيْنِ:

فَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ...)

الْحَدِيثُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ).

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ وَجْوهٍ:

أَوَّلَهَا: فِي قَوْلِهِ: («السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»)؛ أَيْ: الَّذِي كَمْلَ سُؤَدَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ.

وَثَانِيَهَا: فِي قَوْلِهِ: («قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ»)، وَهُوَ مَا أَعْتَدْتُمُوهُ فِي مَخَاطِبَاتِكُمْ،

وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي خَطَابِ كَبَرَائِهَا لَا تَبَالِغُ مَعْهُمْ؛ لِمَا فُطِرَ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ قَوَّةِ الشَّكِيمَةِ وَالاعْتِزَازِ بِالنَّفْسِ؛ فَهُوَ يَأْنَفُ مِنْ تَعْظِيمِ غَيْرِهِ بِمَخَاطِبَةٍ يَتَسَعُ فِيهَا الْقَوْلُ.

وَثَالِثَهَا: فِي قَوْلِهِ: («وَلَا يَسْتَجِرِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»)؛ أَيْ: لَا يَغْلِبَنَّكُمْ فَيَتَخَذُّكُمْ جَرِيًّا - أَيْ:

رَسُولًا، وَوَكِيلًا عَنْهُ - فِي فَتْحِ بَابِ الشَّرِّ عَلَى النَّفْسِ.

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ (أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ...) الْحَدِيثُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَدَلَالَتِهِ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ أَرْبَعَةِ وَجْوهٍ:

أَوَّلَهَا: فِي قَوْلِهِ: («قُولُوا بِقَوْلِكُمْ»)؛ أَيْ: الْقَوْلُ الْمُعْتَادُ بَيْنَكُمْ فِي الْخَطَابِ.

وَثَانِيَهَا: فِي قَوْلِهِ: («وَلَا يَسْتَهِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»)؛ أَيْ: لَا يَمْلِ بَكُمْ إِلَى فَتْحِ بَابِ الشَّرِّ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَغَيْرِكُمْ.

وثلاثها: في قوله: («أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»)، فأخبر عَمَّا له من مقام العبودية والرسالة؛ حمايةً لجناب التوحيد.

ورابعها: في قوله: («مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَّلَ»)، ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة.

قال المصنف رحمه الله :

فيه مسائل :

الأولى: تحذير الناس من الغلو.

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: (أنت سيدنا).

الثالثة: قوله: «لَا يَسْتَجِرُنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»؛ مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.

الرابعة: قوله: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرَفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي».

قال المصنف رحمة الله :

٦٧ - بَابُ

[١] ما جاء في قول الله تعالى:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾

﴿ مَطْوِقَاتٌ يَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧]

[٢] عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقًّا قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية.

وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله».

وفي رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع». آخر جاه.

[٣] ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟، أين المتكبرون؟، ثم يطوي الأرضين السبع، ثم يأخذهن بسماليه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟، أين المتكبرون؟».

[٤] وَرُوِيَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفَّ الرَّحْمَنِ؛ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».

[٥] وَقَالَ أَبْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَنْبَانَا أَبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبْنُ رَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ؛ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةُ الْقِيَتُ فِي تِرْسٍ».

[٦] وَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، الْقِيَتُ بَيْنَ ظَهَرَيْ فَلَامَةٍ مِنَ الْأَرْضِ».

[٧] وَعَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا حَمْسِمِائَةُ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ حَمْسِمِائَةُ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ حَمْسِمِائَةُ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ حَمْسِمِائَةُ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ».

أَخْرَجَهُ أَبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ بْنُ حُرْبٍ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: «وَلَهُ طُرُقٌ».

[٨] وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ، وَكِثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَنْخَفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنْيِ آدَمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤِدَ وَغَيْرُهُ.

قال الشارح وفقه الله :

مقصود الترجمة: بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده.
وختم المصنف بهذه الترجمة؛ للاعلام بأنَّ فقد التوحيد سببه عدم توقير الله
واعظامه.

ومن بدائع هذا الكتاب بدءاً وختماً: أنَّ المصنف بدأ بذكر موجب وجود التوحيد؛
وهو كونه واجباً، وختم بذكر موجب فقده؛ وهو عدم إعظام الله، فرد آخر الكتاب على
أوله.

وذكر المصنف رحمة الله لتحقيق مقصد الترجمة ثمانية أدلة:

فالدليل الأول: قوله تعالى: (﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ..﴾) [الزمر: 67] الآية).

ودلالته على مقصد الترجمة من ثلاثة وجوه:

أولاً: في قوله: (﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾); أي: ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات
عظمة الله.

وثانيها: في قوله: (﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِقَاتٍ بِيَمِينِهِ﴾)، وهذا دال على عظمة الله.

وثلاثها: في قوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾١٧﴾، فنَزَّهَ نفْسَهُ وَقَدَّسَهَا عَمَّا يَقُولُهُ الْأَفَاقُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَتَنْزِيهُهُ نفْسَهُ عَنْ مَقَالَاتِهِ إِثْبَاتًا كَمَالَاتِهِ الدَّالِلَةِ عَلَى عَظَمَتِهِ سَبِّحَانَهُ.

والدَّلِيلُ الثَّانِي: حديث أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ... الحديث. مُتَّفِقُ عَلَيْهِ.

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ مِنْ وَجْهِيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مَا فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ صَفَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا الْحَبْرُ الدَّالِلُ عَلَى عَظَمَةِ اللَّهِ، وَضَحِّكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ.

وَالآخِرُ: فِي قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تَعْظِيمِ اللَّهِ.
والدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حديث أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: «يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ...») الحديث. رواه مُسْلِمٌ، وَفِيهِ لَفْظَةٌ شَادَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: («ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشَمَائِلِهِ»)، فَالْمَحْفُوظُ قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْأُخْرَى».

وَدِلَالُهُ عَلَى مَقْصُودِ التَّرْجِمَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: («أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟، أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»)، وَتَكَرَّرُهَا عِنْدَ طَيِّبِ الْأَرْضِ تَأكِيدًا لِعَظَمَتِهِ سَبِّحَانَهُ.

والدَّلِيلُ الرَّابِعُ: حديث أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ...») الحديث. رواه أَبْنُ جَرِيرٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

والدَّلِيلُ الْخَامِسُ: حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الْمَدْنِيِّ مَرْفُوعًا: («مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ...») الحديث. رواه أَبْنُ جَرِيرٍ في «تَفْسِيرِهِ»، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

والدليل السادس: حديث (أَبِي ذِرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «مَا الْكُرْبَيْ فِي الْعَرْشِ...») الحديث. رواه البهقي في «الأسماء والصفات» ، وإسناده ضعيف.

والدليل السابع: حديث (أَبْنِ مَسْعُودٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا...»). رواه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده حسن ، وله حكم الرفع؛ لأنَّه لا يقال بالرأي.

والدليل الثامن: حديث (العَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، أَنَّه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟...») الحديث. رواه أصحاب السنن إلا النساء ، وإسناده ضعيف.

ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة: ما فيها من ذكر عظمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَوْجِبَةُ تعظيمه وتوحيده.

قال المصنف رحمه الله :
فيه مسائل :

الأولى: تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الزمر: ٦٧].

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمانه صلى الله عليه وسلم؛ لم ينكروها، ولم يتأنلوها.

الثالثة: أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بترير ذلك.

الرابعة: وقوع الضحاك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخبر لهذا العلم العظيم.

الخامسة: التصریح بذکر الیدين، وأن السماوات في اليد اليمنى، والأرضين في اليد الأخرى.

السادسة: التصریح بسميتها الشمال.

السابعة: ذکر الجبارين والمتکبرين عند ذلك.

الثامنة: قوله: «كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفٍ أَحَدُكُمْ».

النinthة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.

العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي.

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي.

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء.

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء؟

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء.

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش.

السَّابِعَةُ عَشْرَةً: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟

الثَّامِنَةُ عَشْرَةً: كَيْفُ كُلُّ سَمَاءٍ خَمْسِيَّةٌ سَنَةٌ.

الثَّالِثَةُ عَشْرَةً: أَنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِيَّةٍ

سَنَةٌ.

**هَذَا آخِرُ الْأَبْوَابِ وَالْمَسَائِلِ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.**

قال الشارح وفقه الله :

قوله رحمه الله: (**السادسة: التصریح بتسمیتها الشمال**); أي: كما وقع في رواية عند مسلم، والختار: أن هذه الرواية ضعيفة؛ لشذوذها، وأن المحفوظ: «بيده الأخرى»، ولم يسمها (الشمال)، جزم به جماعة من الحفاظ.

وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بها يناسب المقام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعاً علماً بتوحيده، وعملاً به ودعوة إليه.

تَمَ الشَّرْحُ فِي سَتَةِ مَجَالِسٍ
آخِرُهَا لَيْلَةُ الْإِثْنَيْنِ الثَّامِنَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ
سَنَةُ سَتٍ وَثَلَاثِينَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَالْأَلْفِ
فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

